

Qualities of a True Ahmadi Muslim

AN INSPIRATIONAL COLLECTION OF THE ADDRESSES OF
HAZRAT KHALIFATUL MASIH V MAY ALLAH BE HIS HELPER

By
Isha'at Department Lajna Immaillah UK 2021

Qualities of a True Ahmadi Muslim

An inspirational collection of the addresses of
Hazrat Khalifatul Masih V

(May Allah be his Helper)

Isha'at Department Lajna Immaillah UK 2021

Qualities of a True Ahmadi Muslim

Friday Sermons delivered by Hazrat Mirza Masroor Ahmad,
Khalifatul Masih V (May Allah be his Helper)

First Published in the UK: 2021

© Islam International Publications Ltd.

Published by Lajna Imaillah UK

Iwan e Nusrat Jahan

Unit B, Endeavour Place

Coxbridge, Business Park

Farnham, Surrey

GU10 5EH

Printed in the UK at: Raqem Press, Farnham

No part of this book may be reproduced or used in any form
or by any means graphic, electronic or mechanical, including
photocopying, recording, copying or information storage and
retrieval systems without permission of the publisher.

ISBN: 978-1-84880-765-5

Contents:

- 1. An Inspirational Friday Sermon Delivered by Hazrat
Khalifatul Masih V (may Allah be his Helper) 1**
(on 26th October 2018, Baitul Sami' Mosque, Houston, USA)

- 2. An Inspirational Friday Sermon Delivered by Hazrat
Khalifatul Masih V (may Allah be his Helper)41**
(on 2nd November 2018, Baitur Rahman Mosque, Maryland, USA)

**An Inspirational Friday
Sermon Delivered by
Hazrat Khalifatul-Masih V
(may Allah be his Helper)**

**On 26th October 2018,
Baitul Sami' Mosque
Houston, USA**

After reciting the *Tashahhud*, *Ta'awuz*, and Surah al-Fatihah, Hazrat Khalifatul Masih V^{aba} stated:

It is a great favour of God Almighty upon us that through His grace He has enabled us to accept the Promised Messiah^{as}. He enabled us to believe in that ardent devotee of the Holy Prophet^{sa}, whom the Holy Prophet^{sa} addressed and referred to with the words, “Our Mahdi”. (*Sunan Al-Dar-ul-Kutni*, Vol. 1, p. 51, Hadith no. 1777, Kitab-ul-Eidain, Dar-ul-Kutb Al-Ilmiyyah, Beirut, 2003)

This is a display of great love and the lofty status of nearness, which the Holy Prophet^{sa} conferred upon the Promised Messiah and Imam Mahdi^{as} by using the possessive form, “Our”. In his writings, the Promised Messiah^{as} has mentioned the superiority of the religion of Islam and also refuted those who raise allegations against Islam and thereby proved that if any true religion exists today – and such a religion indeed does exist – which enables one to attain the nearness of God Almighty and to seek salvation from sin, then it is indeed only Islam. Moreover, he has also granted countless guidance for his followers through his

various speeches, writings and gatherings for their *tarbiyat* [moral and spiritual training], which serve as a model for them and a means of guidance. He earnestly advised his followers to fulfil their duty towards their Bai'at [pledge of allegiance] and to become true believers. We should always keep those words before us for they are the means of our spiritual development.

It is through these means, that one can attain an understanding of the faith and find the ways to attain the nearness of God Almighty. It is through these means that we can reach the intricacies and deep insights of the Holy Quran. It is through these means that we can recognise the true status of the Holy Prophet^{sa}. It is through these means, that we can improve the condition of our faith and also our practical condition. It would be most unfortunate if we did not benefit from this treasure despite having it in our possession. The strength and the Holy Power that exists in the words of the Promised Messiah^{as} cannot be found in anyone else's words. And why should this not be the case? After all, he is that Imam, whom God Almighty sent in this age in complete subservience to the Holy Prophet^{sa} for the revival of Islam and to enable mankind to attain the nearness of God

Almighty. Thus, it is incumbent upon us, who claim to have come into the Bai'at of the Promised Messiah^{as}, that we read and listen to his words and try to act upon them and that we improve our condition to the standard that the Promised Messiah^{as} expected from us.

Now, I shall present some of the extracts of the Promised Messiah^{as} that form guiding principles for our lives. It is an objective that he has presented before us specifying what the standard of an Ahmadi should be and how they should conduct themselves. The importance of these sayings has increased significantly in today's materialistic world, where the preferences of some of us have inclined more towards the worldly endeavours and not enough importance is given to one's faith. In terms of doctrine, we call ourselves Ahmadi Muslims, however many weaknesses are emerging in our practical conduct.

Everyone is able to assess their condition in light of these statements as to where they stand at the moment and where they ought to be. **What is righteousness** and what is the standard of righteousness? What is virtue and what is the standard of virtue? What are our responsibilities?

In relation to this, the Promised Messiah^{as} states on one occasion:

“With regards to true righteousness, through which a person is able to acquire the pleasure of God Almighty, God Almighty has constantly reminded us:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

That is, ‘O ye who believe! Fear Allah.’

Furthermore, God Almighty states,

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

That is, ‘Verily, Allah is with those who are righteous and those who do good. (Surah al-Nahl: V.129)’”

The Promised Messiah^{as} further states,

“To abstain from vices is called righteousness. Furthermore, *Muhsinun* [those who do good] are those, who do not merely abstain from vices, but also perform virtues. In addition to this, God Almighty has stated,

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ

That is, ‘they perform these virtues in the best possible manner.’” (Surah Yunus: V.27)

The Promised Messiah^{as} further states:

“I repeatedly received the following revelation:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

‘Allah is with those who are righteous and those who do good.’” (Surah al-Nahl: V.129.) I received this revelation in such abundance that I cannot recall the number of times it was revealed to me.”

The Promised Messiah^{as} further states. “Perhaps it was revealed up to two thousand times – Allah knows best. The purpose of this is so that the Jamaat understands and realises not to rejoice merely at the fact that they have entered the Jamaat or to merely be pleased with a superficial claim of faith. However, you will only receive the nearness and Divine succour when you adopt true righteousness along with performing virtues.”

The Promised Messiah^{as} further states:

“A person should not pride himself on the mere fact that he does not commit adultery, that he has not murdered or killed anyone or that he has not committed a theft.” The Promised Messiah^{as}

states, "Is there any excellence in the fact that he prides himself in abstaining from vices?" The fact that we have abstained from vices carries no significance. The Promised Messiah^{as} states, "The truth of the matter is (and the reason for why one does not take pride in this) is that he is aware that if he commits a theft, he will be imprisoned in accordance with the law (i.e. he will be caught, punished and imprisoned)." The Promised Messiah^{as} states, "In the sight of God Almighty, Islam does not simply mean to refrain only from vices." This is not the ultimate objective of Islam. "Rather, until a person abstains from vices and performs virtues, he will not be able to survive in this spiritual world. Virtues serve as nourishment. Just as a person is unable to survive without physical sustenance, in the same manner he is unable to survive without adopting virtues."

Thus, after abandoning vices, one has to then perform virtues and only then can one attain the spiritual life.

Some vices are such that a person does not even realise that he is committing them. However, a time comes when he is seized by God Almighty on account of those very vices. In relation to this, the Promised Messiah^{as} states:

“Some sins are clearly distinguishable such as telling lies, fornication, to betray someone, giving false testimony, usurping the rights of others and *Shirk* [associating partners with God], etc. However, some vices are so subtle that a person does not even realise when he becomes immersed in them.” His entire life passes by, and yet, he is oblivious to the fact that he is continuously committing those subtle sins. The Promised Messiah^{as} has given examples of such sins, for example **the habit of constantly complaining** and being resentful, and expressing grief over trivial matters, and engaging in idle gossip, and so on. The Promised Messiah^{as} states, “Such people consider this to be a completely small and insignificant matter, whereas the Holy Quran has declared this to be a grave issue.”

These small and insignificant aspects such as making complaints, being resentful, harbouring grievances eventually take on the form of backbiting. For this reason, the Holy Quran has declared this to be of great significance.

“Hence, God Almighty has stated,

أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

‘Would any of you like to eat the flesh of his brother who is dead?’ (Surah al-Hujarat: V.13)”

God Almighty becomes displeased at the fact that a person utters such words, which would degrade his fellow brother. God Almighty has stated, “Would any of you like to eat the flesh of his brother who is dead?” The Promised Messiah^{as} states, “God Almighty becomes displeased at the fact that a person utters such words as would degrade his fellow brother and acts in a manner that would cause him harm.” In other words, one should not even utter such words, because then such utterances develop into complaints, and people begin to hold grudges, think ill of others and backbite and ultimately a person reaches a stage where he then physically tries to also cause harm to the other person. The Promised Messiah^{as} states, “To make a statement regarding one’s brother, which would portray him to be ignorant and foolish, or which subconsciously would develop an enmity and hatred towards his habits are all forms of evil.”

The Promised Messiah^{as} states that similar is the case of miserliness and anger, as they all constitute as vices. “Hence, in accordance with this commandment of God Almighty, the first step

for a person is to refrain from these evils and to continue to abstain from every form of sin, whether it is related to the eyes, ears, hands or feet.” One should continue to refrain from sins, which could be committed through any of one’s limbs, such as the eyes, hands and feet because God Almighty has stated:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

That is, ‘Do not follow that of which you have no knowledge, as the ear, eye, heart and every limb will be called to account.’ (*Bani Israel:37*)

When a person stands before God Almighty after death, these limbs will be called to account. The Promised Messiah^{as} further states, **“Many vices are formed merely as a result of thinking ill of others;** to hear a certain thing about someone and immediately believing it to be true without looking into the matter.” The Promised Messiah^{as} states, “This is an extremely evil habit. Do not allow a matter which you are not absolutely sure and certain of to take root in your heart. This principle serves to prevent thinking ill of others as

a person should neither allow a matter, which he has not witnessed or correctly decided, to effect his heart, and nor should he utter such words.”

The Promised Messiah^{as} states, “How clear and unequivocal is this principle! There are many people who will be seized on account of the utterances of their tongues.” Hence, if we refrain from thinking ill of others, half of the disorder, disputes and grief in our society will be eliminated and subsequently it will establish unity and harmony. The Promised Messiah^{as} states, “Even in this world it can be observed that many people are seized on account of their tongues, as a result of which they face great humiliation and harm.” They say something and are caught owing to that statement proving false, consequently facing humiliation. Therefore, it is better not to think ill of others and to think positively about others. If one hears something then they ought to investigate the matter. Humans are weak and occasionally certain thoughts arise in the heart, but if they are ignored then God Almighty forgives those thoughts. God Almighty does not hold a person accountable merely on a thought that crosses one’s mind, rather, He holds a person accountable as a result of acting upon them. In

relation to how God Almighty seizes and holds a person accountable, the Promised Messiah^{as} states:

“There is no punishment for the momentary and fleeting thought that pass through a person’s mind. For example, if someone has a desire for acquiring certain wealth, although it is a form of greed, but the mere thought which naturally arises in one’s heart is not enough to warrant punishment. However, if one entertains such thoughts and starts scheming **to acquire that wealth through improper means** then it becomes a sin for which one is held accountable.” For example, saving through tax evasion. However, God Almighty does not hold one accountable for just having the thought, but if one then acts on such thoughts, that is if one harms the government by evading tax or one does not declare their true income for the Chanda [financial contribution], then God Almighty will hold you accountable. There are many examples of such people, whose incomes then gradually begin to decrease in accordance to the income they falsely declared towards paying the government’s dues or in their financial sacrifices towards God Almighty. The Promised Messiah^{as} says, “When

one decides to go through with their plan, they use unfair means and deception for it.”

In pursuit of their worldly greed, materialistic people, businessmen or others, who wish to acquire something through improper means, and then act on those thoughts and begin planning and scheming to achieve their desires, the Promised Messiah^{as} says, “It is at this point that it is deemed a sin for which one will be held accountable. So, these types of sins are usually considered insignificant, yet they lead to one’s downfall. Usually, people manage to abstain from the more grave and obvious form of sins.” The Promised Messiah^{as} has mentioned that there are many people who will have never killed anyone, never committed murder, never robbed anyone or committed theft, and avoided major sins such as these. But the question is, how many are there who have never displayed resentment for another, who do not engage in backbiting or thought ill of others? Or, how many are there who have never insulted their fellow brother and caused injury to their sentiments? How many are there who do not utter any falsehoods? **There are many types of falsehoods.** God Almighty has enjoined upon the believers to avoid even the

smallest degree of falsehood and to be completely truthful in all their dealings. The Promised Messiah^{as} further states that the believers are such that do not succumb to their inner desires – they do not act on every thought that arises in their hearts; how many people can lay claim to this? The Promised Messiah^{as} states that he can say with certainty that there are very few people who are mindful of this, in that they have never caused pain to anyone, who do not engage in thinking ill of others or falsehoods and nor entertain any kind of evil thoughts. The Promised Messiah^{as} says that there are very few who are mindful of these matters and fear God Almighty.

If people abstain from these evil deeds, it is owing to the fear of God, otherwise there are many who utter falsehood and whilst sitting amongst their friends will complain about others and through various means hurt the feelings of their weak and helpless brothers. If everyone reflects on their own gatherings, they will see that there is a lot of backbiting, insults and exasperate small and trivial issues, people are then mocked which then creates resentment between people. Thus, this is the standard of good deeds in that one should

avoid all such vices which do not behove a believer.

The Promised Messiah^{as} then says, “God Almighty states **the first stage is to develop *Taqwa*.**”

The Promised Messiah^{as} further says, “At present I cannot go into the details of these evil deeds. However, the entire Quran is full of Divine conjunctions of what one should do and what to abstain from.” What one should do or not do is described in detail in the Holy Quran and a believer should recite the Holy Quran and understand its meanings. The Promised Messiah^{as} further states, “There are further several hundred branches of these injunctions that have been described. In summary, I tell you it is completely unacceptable to God Almighty that you cause disorder on the earth. God Almighty wants to spread unity in this world. A person who hurts his brother, commits injustice or dishonesty is averse to unity.” Such behaviour cannot bring about unity, love and brotherhood. The Promised Messiah^{as} says, “Such an individual is truly an enemy to establishing cohesion. True unity cannot be established amongst people unless such evil notions are done away with. That is why *Taqwa* has been placed as the very first step”. This is the

blessing of being one Jamaat for it creates unity and togetherness. This was the purpose of the advent of the Promised Messiah^{as} and Mahdi – to unite Muslims on one hand, and to create one Ummah.

The Promised Messiah^{as} further states, “It has also been observed that when people are sitting in such gatherings where they listen to virtues, it has an impact on their hearts and they consider it to be good.” This is referring to virtuous discourse, for example now, the hearts of many people will be inspired having heard this sermon and many people to write me later as well mentioning this very fact. However, the Promised Messiah^{as} says, “When they leave these gatherings and go back to their friends, they return to their old habits and forsake those noble virtues which they just heard.”

This is the reason I say that we should continually remind ourselves of these matters and always be mindful of them, lest we forget them. The Promised Messiah^{as} says, “One should refrain from adopting their old habits. You should stay away from the company or gatherings that influence such behaviour. You should be aware of all the various aspects of these bad deeds; as it is

imperative to have knowledge of what you are seeking.”

Meaning if one desires something, they need to be aware of what exactly it is that they are seeking, whether it is something good or bad. One should have knowledge of all of its aspects, positive and negative alike, so that one can either forsake it if it is evil, or conversely, accept it if it is something positive.

The Promised Messiah^{as} says, “How can you acquire something if you do not have full knowledge of it. The Holy Quran has mentioned this repeatedly in detail, thus **one should constantly recite the Holy Quran**. Also, make note of all those deeds which have been described as evils and then try to avoid them by the help and grace of Allah. Avoiding evil deeds is the first stage of Taqwa. If one makes a concerted effort to abstain from vices, God Almighty will enable you to avoid them. You will be blessed with the drink of camphor drink that will cause the desire of sin to cool down.” Physicians say that camphor helps calm the emotions and people use it in medicines as well. The Promised Messiah^{as} has given this example in the context of spiritual disease

wherein avoiding evil deeds will act as a drink of camphor for you, which will cool your passion for sin, eventually eradicating them completely. “Thereafter, one will only perform virtuous deeds. Until one does not develop Taqwa, one is not granted this drink, nor are their prayers or worship granted acceptance.” If one wishes to have his worship and prayers accepted, then ultimately one must refrain from evil and perform good deeds. This is known as Taqwa. For one’s prayers to be accepted this is a necessary condition. “This is because God Almighty states:

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

That is, ‘Allah surely accepts the worship of the righteous.’ (Surah al-Maidah: V.28) It is absolutely true that the prayers and fasting of the righteous are accepted. How is one’s worship accepted?”

Whilst expounding upon this, the Promised Messiah^{as} states:

“The acceptance of prayers signifies that the effects and blessings of prayer have been inculcated in the supplicant, however until these blessings and effects are not produced, then these acts of worship are rituals. What benefit can one

derive from the prayer or the fast if one offers their prayer in the mosque and yet in the very same mosque one criticises and complains about others? People often ask how can we know if God Almighty has accepted our prayers or not? One of the signs for this is that after one's prayers and supplications one must reflect as to whether one is distancing themselves from the subtle and also the more obvious forms of sin? Moreover, is one developing a feeling of hate for them and also whether one is inclining towards carrying out virtues and moving towards truthfulness?"

The Promised Messiah^{as} says that if this is not the case, then it means that these acts are merely performed as ritual. The Promised Messiah^{as} further states that they pray in the mosque and in the same place they begin criticising and complaining about others, they begin thinking ill of others and speaking behind their backs and are dishonest in their conduct. There is also an element of trust in meetings and therefore office-bearers should pay special attention to this that they should not spread what is mentioned in their official meetings of the Jamaat to their household members, nor unnecessarily to any other person. There should be a restriction on this. The majority

of issues and troubles occur as the official matters are leaked to others. Also, people harbour jealousy regarding the station of another and attack their character.

The Promised Messiah^{as} then states that if one is engulfed in such evils then prayer has been of no avail to them. There are many young people whom I learn about personally, they write to me regularly that they witness such things in some office-bearers and elders which make them slowly drift away from the Jamaat, then they drift away from the mosque, then they drift away from worship and ultimately drift away from God. Therefore, such prayers are not only of no benefit to themselves, but they also harm others through them. **Hence, if we wish to protect the next generation, then first of all, the office-bearers and the elders must adopt Taqwa.** Thus, the Promised Messiah^{as} has stated that the first hurdle a man faces, who wishes to become a true believer, is to abstain from committing evil and this in itself is Taqwa.

On another occasion the Promised Messiah^{as} states that one should bear in mind that **Taqwa does not mean to just refrain from major**

sins, rather one must stay away from the subtlest of evils as well. For example, **to sit in such gatherings where others are being mocked** and ridiculed in a wrongful manner, or in such gatherings where God and His Messenger are being defamed, or where a brother's dignity is being attacked, even if one doesn't actively partake in such gatherings, but in the sight of God Almighty it is still a sin. To sit in such gatherings and listen to such words of these people is also a sin in the sight of God Almighty; even if one is not participating in such talk, why even listen to it? This is the trait of those people who have an illness in their heart, because if they were completely aware of the reality of sins, then why would they act in this manner and why would they sit in such gatherings to listen to what is said in them?

The Promised Messiah^{as} then says that one should also remember that the one who listens to such talk is the same as one who utters it. Those who utter from their tongues such things are clearly liable to retribution. They clearly deserve punishment because they have committed a sin. However, those who sit listening quietly will also be liable to punishment for that sin. They too will be guilty and they will also go astray as a result.

The Promised Messiah^{as} states that one should listen to this very carefully and greatly ponder over the Holy Quran because it is the commandment of God Almighty. Therefore, you should firmly keep this in mind.

Hence, **those who sit silently in such gatherings and for the purpose of enjoyment will also be held accountable.**

The Promised Messiah^{as} further explains this, that a believer isn't happy over the fact that he has not committed a sin – this has also been mentioned previously. This is a trait found in many of the noble followers of other religions, in fact there is a majority of people who abstain from committing sins. Hence, the Promised Messiah^{as} states that there are some among the Hindus, the Christians and other nations who do not commit certain sins. For example, they do not lie, they do not usurp the wealth of others and they do not take loans without repaying, rather they return it and are active in their social affairs. God Almighty states that He is not pleased with one who merely refrains from committing a sin. Of course, **one should refrain from sin, but in parallel with that one must carry out good deeds** and

without this, one cannot attain salvation. He who is prideful over the fact that he has not committed a sin is unwise. Islam does not merely take man to this stage and leave him there, instead it desires to fulfil both parts i.e. to forsake each and every evil and to do good deeds in all earnestness. Until one does not possess these two qualities, man cannot attain true salvation. (*Malfuzat*, Vol. 8, pp. 371-378)

The Promised Messiah^{as} then states, “I once again urge my community **to excel in righteousness and purification**, for it is then that God Almighty will be with you.”

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

That is, “Verily, Allah is with those who are righteous and those who do good.” (Surah al-Nahl: V.129)”

The Promised Messiah^{as} then states, “Bear in mind that if you fail to adopt righteousness and partake fully of that virtue which God Almighty desires from you then you will be the first to be destroyed by Him as you have accepted a truth but denied it in practice.” That is to say that you have accepted the Imam of the age and claimed to be better than

all other Muslims and tread the path of doing good deeds, however, in reality, if you are void of Taqwa, then you are in denial of it. "Never rely on this, nor be proud over the fact that you have taken the Bai'at. Until you do not fully adopt righteousness you shall never be saved. God Almighty has no affiliation to anybody nor does He accept the favours of others. Those who oppose us are also His creation as are you too." The adversaries are the creation of God Almighty, we too are the creation of God Almighty, and so, "Mere affirmation of religious belief will be of no avail if your words and deeds are not in harmony with one another." It is the belief of other Muslims also that God is One, that the Holy Prophet^{sa} is *Khatamun-Nabiyyin* (Seal of the Prophets) and that the Quran is the final book of law. This is our belief as it is theirs. However, if there is an **inconsistency in your words and deeds** then your beliefs will be of no benefit.

This in reality is what we should be striving to achieve. Therefore, it is insufficient to just accept Islam and to merely claim to be an Ahmadi, rather one must mould himself in accordance with the commands of God Almighty and become a true

believer the like of which God Almighty expects us to be.

The Promised Messiah^{as} states, “God Almighty wishes for you to demonstrate the truth in your practise”, that is, for one to show truthfulness through their actions, “so that God Almighty may support you. If you become negligent in showing mercy to God’s creation, kindness, virtuous deeds, compassion, humility and meekness, then as I have previously mentioned that I am certain that such a community will be the first to perish.”

The Promised Messiah^{as} then says, “In the time of Prophet Moses^{as}, despite the fact that Moses^{as} was present among his people, they did not show any regard for the commandments of God Almighty and as a result of this, they were punished with roaring thunder and lightning.” (*Malfuzat*, Vol. 7, pp. 144-145)

The Promised Messiah^{as} further says, “Do you then believe that you will be saved by simply pledging allegiance to me?”

Then advising the community about **giving precedence to faith over worldly endeavours**, the Promised Messiah^{as} quotes the

examples of the Companions^{ra} of the Holy Prophet^{sa} and says, "It is not an easy condition to adopt whereby one is always ready to sacrifice worldly endeavours for one's faith and to adopt righteousness for the sake of God Almighty."

The Promised Messiah^{as} then says, "What was the example shown by the Companions^{ra} of the Holy Prophet^{sa}? They were prepared to sacrifice their lives in the way of God Almighty. Thus, this is the inner condition that one must develop and it is not a simple task to offer one's life in the way of God. However, the condition of the Companions^{ra} was such that they easily fulfilled this obligation. When it was commanded for them to lay down their lives in the way of God, they never inclined towards the world. Thus, it is imperative for you to give precedence to your faith over all worldly pursuits." (*Malfuzat*, Vol. 8, p. 297, UK, 1985)

In recent weeks, I have been narrating incidents from the lives of the Companions^{ra}. Extraordinary incidents have come to light in how they offered immense sacrifices and how they would inculcate virtuousness within themselves; how they would excel in righteousness and what their levels of worship were. It is for these reasons that they serve as models for us about whom the Holy

Prophet^{sa} said, “My companions are like the stars; whoever from among them you decide to follow, they will guide you to the right path.” (*Mirqat-ul-Mafatih Sharah Mishkat-ul-Masbih*, Vol. 11, p. 162, Hadith no. 6018, Kitab-ul-Manaaqib, Dar-ul-Kutb Al-Ilmiyyah, Beirut, 2001)

Therefore, the Companions^{ra} serve as an excellent model for us.

The Promised Messiah^{as} states, “In the sight of God Almighty, such an individual will not be counted amongst my community whose main objective is to gain material possessions. In the eyes of God Almighty only that individual who forsakes this material world will be considered to be of this community.” The Promised Messiah^{as} has elaborated on this point by saying, “No one should harbour this thought that through abandoning the material world they will perish. Such a thought leads one away from the path of God Almighty.”

The Promised Messiah^{as} then says, “God Almighty never permits the one who becomes attached to Him to go to ruin, rather God Almighty becomes their guardian. God Almighty is the most honourable, whoever forsakes something to

follow the path of God, he will discover that very object in His path. I tell you truly that God Almighty loves only those people who act according to His commands and the progeny of these people become blessed. It has never occurred – and never can it occur – that an individual who is truly obedient to God suffers ruin, nor does their progeny suffer this fate. Only the lives of those are ruined, who abandon God Almighty and incline to this material world. Is it not true that every matter is in the hands of God Almighty? Without God, nobody can win any legal case or achieve any success, nor can they feel any sort of ease or happiness.”

The Promised Messiah^{as} further says, “It is quite possible that one accumulates a vast amount of wealth, but who can say with full certainty that after that individual’s death, his wife and children will be able to make use of that wealth.” There are many examples before us in which that wealth goes to waste or is usurped. The Promised Messiah^{as} then says, “Reflect over my words and then bring about a transformation within yourselves.” The Promised Messiah^{as} then further says, “Until now, whatever praise has been lauded”, on the Ahmadiyya Jamaat or Ahmadis,

“that is only as a result of God’s attribute of Sattar – The One Who Conceals faults. However, whenever a trial or hardship befalls an individual, then that trial exposes a person’s faults and at that time, the disease in their heart spreads, causing one to perish.” (*Malfuzat*, Vol. 8, pp. 297-298, UK, 1985)

The standard of piety and virtue in the era of the Promised Messiah^{as} – to which he is referring to – was far greater than of today, yet even then the Promised Messiah^{as} had a yearning in his heart. Today we know our own conditions and can analyse where we stand, what our claim is and what our standards of piety are.

Further elaborating on **who is a true believer**, the Promised Messiah^{as} says, “Always remember that in the eyes of God Almighty a believer and the one who truly enters into this community is one who gives precedence to faith over worldly pursuits, just as they affirm in the words of the Bai’at. If they then give precedence to worldly pursuits, they break this covenant and in the eyes of God Almighty, they are sinful.”

The Promised Messiah^{as} then further says, “You should surely remember that until one’s practical

state is not reformed, one's verbal statements account for nothing and are mere statements alone. True faith is something that penetrates the heart and then bears testimony through one's physical deeds. Hazrat Abu Bakr^{ra} and other Companions – peace be upon them all – had true faith, because they sacrificed all their wealth and also even their lives in the way of God Almighty and thought nothing thereof.”

The Promised Messiah^{as} then says, “I always wonder, and through this contemplation, the grandeur of the Holy Prophet^{sa} becomes etched on my heart as to how blessed those Companions were and also how effective was the spiritual power of the Holy Prophet^{sa} that it thrust a nation to such a lofty station. Contemplate over their original condition and to where the Holy Prophet^{sa} raised them to. At one time their state was such that they would indulge in every forbidden act as if it were the mother's milk for a child. They would readily commit every act of evil; theft, consumption of alcohol, adultery and instigate rebellion and strife. In short, which sin was present that that they did not carry out? However, the influence of the Holy Prophet's^{sa} company and his moral training was so great and had such a

profound effect that the Holy Prophet^{sa} himself bore testimony by saying:

اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي

meaning that they removed the garb of mortal men and became a manifestation of God Almighty's attributes. Their condition became like that of the angels:

يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

That is, that they would act exactly in the manner they have been commanded to. The condition of the Companions was such that all their desires and passions were completely abolished." (*Malfuzat*, Vol. 8, pp. 296-297, UK, 1985)

The Promised Messiah^{as} then mentioned that **having performed the Bai'at every Ahmadi must become like a strong branch for the community.** Then, even in the time of the Promised Messiah^{as}, he advised us to remain attached to the institution of Khilafat that would begin after him as this would be eternal.

The Promised Messiah^{as} then continued by saying:

“That branch which does not remain attached to the tree eventually withers and falls off. That individual who has sincere faith never worries for material possessions, in spite of this, they are in turn granted every kind of material wealth. Blessed is the one gives precedence to their faith over all worldly matters, however the one who gives precedence to their worldly endeavours over their faith, they are nothing but lifeless bodies who will never see the face of true Divine succour. One can only derive benefit from this pledge of allegiance when one gives precedence to their faith and then strives to progress in this regard. The pledge of allegiance is a seed which has been sown on this day. Now if a farmer remains content with merely planting a seed and assumes that all the precautions have been taken but fails to undertake those set measure by which fruit is obtained – i.e. he does not plough the field, water the field, use appropriate fertiliser, nor does he use any other means which help to protect the crop – then can such a farmer expect to yield any fruit.”

These surrounding areas are also farmland. Many new people that have migrated here on a refugee status or have sought asylum, have come from

villages. They also know that if a seed is sown but then the appropriate precautions are not taken, then one cannot yield any crop.

Thus, to all those who have migrated here I would also say that now your situation has improved. You are free to practice your religion and can fulfil the rights of your worship. There is nothing preventing you from openly professing your religion. Therefore, it is vital for every Ahmadi, especially those who have migrated from Pakistan, every one of you should strive to give precedence to your faith over all worldly pursuits and you must employ all your strengths in order to act on the commandments of God Almighty.

The Promised Messiah^{as} states regarding one who does not safeguard their orchard or field of crops, "It will most certainly go to ruin. The individual who becomes an efficient farmer can protect their crops. Therefore, every one of us has planted a seed."

The Promised Messiah^{as} was explaining this by addressing those people in front of him, and today we are the ones who are being addressed and thus we have planted a seed by accepting Ahmadiyyat. The Promised Messiah^{as} continues

further, “Only God Almighty knows what is destined for who, but fortunate is he who protects this seed and prays for its progress. For instance, one should see an improvement in their prayers.” (*Malfuzat*, Vol. 7, pp. 37-38, UK, 1985)

One should be paying attention towards their prayers. It is not sufficient to simply construct a mosque, rather one should then make an effort to fulfil the due rights of the mosque.

Another very important advice the Promised Messiah^{as} has given to Jamaat which I would like to present before you, the Promised Messiah^{as} states:

“The present age is deteriorating and many forms of Shirk [idolatry], harmful innovations and other forms of corruption have emerged. The proclamation made at the time of the Bai’at wherein one pledges to give precedence to one’s faith over all worldly things is a pledge made before God Almighty. Thus, one ought to remain established upon this pledge till their death, otherwise consider yourself to have not taken the Bai’at. However, if you remain true to this pledge then God Almighty shall bless your faith and your worldly endeavours too. Adopt righteousness in

accordance to the will of God Almighty. We are passing through extremely perilous times and Divine wrath is being manifested. One who fashions himself according to the will of God Almighty shall be showing mercy on his own soul and his future progeny.”

The Promised Messiah^{as} further states:

“A person eats bread and until he does not eat his stomach’s full, he will continue until his hunger is satiated.” (*Malfuzat*, Vol. 5, p. 75, UK, 1985)

If we reflect upon the **wrath of God** which the Promised Messiah^{as} has said is being manifested, we can now see from the official facts and figures that the world has never witnessed so many earthquakes and storms as it has in the last 100 years. Even here [in the USA] countless storms and torrential rain is witnessed and each time it is said that such and such incident had not occurred in the last 500 years, or 100 years or this many decades, etc. Thus, one ought to ponder over this. The worldly people will not be able to understand this, but we know that this is the manifestation of God Almighty’s displeasure. The Promised Messiah^{as} has given an open warning in relation to these matters, therefore we need to pay attention

towards our reformation. We also need to inform the world that these calamities are not ordinary occurrences, rather they were prophesied over 100 years ago. Now, there is only one way to be saved from these and that is for man to come closer to God Almighty. If one does not take heed now, then it will be impossible to be saved from them. Similarly, man has created many other difficulties for himself, for instance, there are the wars and the cruelty that is being perpetrated on one another. The ultimate conclusion will be that when cruelties reach their extreme levels according to God Almighty, although we find them to be at its most extreme level already, but God Almighty grants reprieve, however when those cruelties reach their extreme in the sight of God Almighty, then those nations who perpetrate these cruelties will be destroyed. Only those people shall be saved regarding whom the Promised Messiah^{as} has stated in one of his couplets:

“There is fire, but all those shall be saved from it who have love for the Omnipotent God.” (*Durre Sameen*, p. 154)

Therefore, one needs to pay particular focus towards this in order to save oneself and also the

world in general. We need to make a concerted effort with all our faculties and abilities as to **how we can attain God Almighty.**

The Promised Messiah^{as} further states:

“A person eats bread and until he does not eat to his stomach’s full, he will continue until his hunger is satiated. If he eats a small morsel, will he be able to save himself from hunger? Certainly not. If one only takes a single drop into their throat, that will not be enough to save themselves and they will eventually die.”

The Promised Messiah^{as} states:

“In order to safeguard one’s life, one has to eat and drink the minimum amount required to keep one alive, otherwise one cannot survive.” There is a minimum amount of food that needs to be eaten and in the same way a minimum amount to drink otherwise one cannot stay alive. “This is the same case for one’s affairs relating to faith. If one does not possess the minimum amount of spirituality required, one cannot stay alive. Faith, righteousness and fulfilling the commandments of God Almighty should be performed to the same extent as is the case with one’s intake of food and

drink, that is, one should continue to eat and drink until one is satiated.”

The Promised Messiah^{as} further states,

“Remember that there are certain commandments of God Almighty, which if they are not fulfilled, it is akin to neglecting all His commandments. If one devotes a certain portion to Satan and another for God Almighty, then know that God Almighty does not like to share that what is supposed to be exclusively His. This community has been established so that one is drawn towards God Almighty. Even though it is an arduous task to come close to God Almighty and requires one to undergo and a kind of death, but in the end, one also attains a new life from this very act. One who discards the satanic aspects from within becomes a blessed individual and one’s house, soul and one’s entire city receives those blessings. However, if one only partakes very little from this then he will not acquire these blessings. Until one does not practically demonstrate his Bai’at, the Bai’at is of no significance. If one verbally proclaims many things before someone but practically does nothing, then these mere utterances will not please that person. The same is in the case with God Almighty. His sense of

honour is far greater than anyone else's. Thus, can it be possible that on the one hand you obey Him and yet on the other hand you also obey His enemies. This is called hypocrisy. In such instances, one should not be concerned about anyone else and remain true to this pledge." That is, giving precedence to faith over all worldly matters till one's last breath.

The Promised Messiah^{as} states:

"Evil is of two types. One is to associate partners with God Almighty, to be ignorant of His greatness, to show indolence in His worship and obedience. The second type is failing to show compassion towards His creation and also failing to fulfil their due rights. Thus, one ought to refrain from both forms of evil, remain occupied in the obedience of God Almighty and remain firmly established on the pledge you have made in the Bai'at. One should not cause any harm to the God's creation and greatly ponder over the Holy Quran and adhere to it. Refrain from all kinds of gatherings where people ridicule and mock others and also associate partners with God. Observe the five daily prayers; in short, one should not abandon a single commandment of God Almighty. Keep your exterior clean as well as purifying your

hearts from all kinds of malice, hatred and jealousy. This is what God Almighty desires from you.” (*Malfuzat*, Vol. 5, pp. 75-76, UK, 1985)

May God Almighty enable us to bring about pure changes within ourselves whilst fulfilling the due rights of our Bai’at. And may we, whilst living in this very world, fulfil our pledge of giving precedence to our faith over all worldly things. May we act according to the instructions of the Promised Messiah^{as} and in view of the tenth condition of Bai’at, which states to obey all *Ma’ruf* decisions, may we understand the true essence of the obedience of God and attain those standards as a result of which we become the recipients of God Almighty’s blessings which He has promised to the Promised Messiah^{as}.

An Inspirational Friday
Sermon Delivered by
Hazrat Khalifatul-Masih V
(may Allah be his Helper)

On 2nd November 2018,
Baitur Rahman Mosque
Maryland, USA

After reciting the *Tashahud*, *Ta'awuz*, and Surah Al-Fatihah, Hazrat Khalifatul Masih V^{aba} stated:

Every individual – man or woman – who calls him or herself an Ahmadi, their mere verbal statement that they believe in the Promised Messiah^{as} or believe in his claim, does not make them true Ahmadis. Rather, the Promised Messiah^{as} has put forward certain **conditions and responsibilities** with this proclamation. He has drawn our attention towards some obligations stating that, if one acts upon these and fulfils these responsibilities, only then will they be counted among his Community. In other words, a mere change of doctrine does not suffice for one to be an Ahmadi. One must not become content by simply saying, “My parents were Ahmadis. Therefore, I am also an Ahmadi”, or saying, “I believe in the claims of the Promised Messiah^{as} to be truthful, and as a result of this, I am an Ahmadi.”

As far as the belief in doctrine is concerned, this undoubtedly makes one an Ahmadi. However, in order to practically become an Ahmadi, it is incumbent to act upon the things which the Promised Messiah^{as} expected from an Ahmadi

with all of one's faculties and capabilities. He very clear stated that, if you are not trying to act upon all of these things with all of your abilities, then your entire claim is merely a verbal statement and nothing more than lip service. He said:

“To take **Bai'at** [pledge of allegiance] means giving your life to Almighty Allah. It means, ‘Today we have sold our life to Allah Almighty.’” (*Malfuzat*, Vol.7. p.29, UK, 1985.) Thus, this is no trivial matter. When we sell some of our belongings to someone, then we cease to have any right over that possession, instead, the individual to whom we have sold that belonging becomes the owner of it. He then makes use of it as he pleases. Thus, this is that state that we have to adopt and this is the mentality we ought to possess regarding our lives. The Promised Messiah^{as} states that in order to achieve such thinking and such a state, “the person taking Bai'at has to first adopt meekness and humility and has to distance themselves from their **ego and selfishness.**”

These are the words of the Promised Messiah^{as} that “one has to distance themselves from their ego and selfishness.”

Some people's state of conceit and selfishness is such that at one place, an office-bearer was angry with a fellow office-bearer and so, did not come to the mosque for prayers, despite my presence, simply because his relationship was strained with the other office-bearer. The state of egotism and selfishness was to such a degree that although the claim is to have pledged allegiance to Khilafat, but Khilafat is not truly valued. Thus, the Promised Messiah^{as} states that if one undertakes the Bai'at, then one must distance themselves from their own ego and selfishness.

The Promised Messiah^{as} said, "Then that person becomes worthy of advancement. But the one who continues to hold on to their ego alongside taking Bai'at, will never receive any grace." (*Malfuzat*, Vol.6. p. 173, UK, 1985)

Although this individual verbally professes belief and may extend greetings with respect, however, due to mutual grudges they do not even care in the slightest that the Khalifa of the time is present and they should be going to the mosque to offer prayers behind him, rather than deciding to come or not come to the mosque based on any other office-bearer. All the meanwhile, that individual himself is also an office-bearer. Thus, if this is the

state of a person, then there is no need for such an individual to be an Ahmadi.

Thus, “selling of one’s life” means that one should adopt humbleness and humility. It requires one to annihilate one’s ego and to eradicate one’s ego and selfishness. In such a case, one does not own anything and everything should be subject to the commandment of Allah the Exalted. When one develops this state then it is not possible that God Almighty would destroy such a soul. Once you have offered your life to Allah the Exalted, He values it and protects it in every way. The Promised Messiah^{as} has stated, “If your actions are contrary to your pledge at the time of Bai’at [pledge of initiation] then there is a great disparity in your words.” There would be a huge discrepancy between your word and deed. “If you keep a distance from God, then in turn He will also keep a distance from you.” (*Malfuzat*, Vol.4. pp. 70-71, UK, 1985)

The Promised Messiah^{as} says: “... Therefore, you should evaluate your faith and your deeds as to whether you have achieved a transformation and a purification which will allow your hearts to be accepted at the throne of God, by which you can

be granted the shade of His protection.”
(*Malfuzat*, Vol.4. p. 70 footnote, UK, 1985)

The Promised Messiah^{as} then states “I have repeatedly told my Jamaat that you should not merely rely on this Bai’at. You will not attain salvation until you reach the true essence of the Bai’at.” (*Malfuzat*, Vol.4. pp. 232-233, UK, 1985)

The Promised Messiah^{as} says:

“I advise you repeatedly that you should purify yourselves to such a degree in the same manner the Companions of the Holy Prophet^{sa} transformed themselves.” (*Malfuzat*, Vol.4. p. 70 footnote, UK, 1985)

Thus, look at the wonderful and pure transformations of the Companions.

Instead of refraining from attending the mosque due to trivial quarrels, they transformed years of enmities – which transcended generations – into love, affection and brotherhood merely for the sake of God Almighty. They sold their lives. In turn, those who were previously completely ignorant, became educated and following this, they became godly people. They accepted with their life and soul the fact that from that day onwards they possessed nothing of their own, instead

everything belonged to God Almighty. When they repented from Shirk [associating partners with God], they tried to repent from the subtle forms of Shirk as well.

What is a subtle or hidden form of Shirk?

Elaborating on this, the Promised Messiah^{as} states:

“Shirk does not merely refer to worshipping stones etc. Rather, worshipping [various] material means and revering worldly gods are also forms of Shirk.” (*Malfuzat*, Vol.6. pp. 18-19, UK, 1985.) What is meant by worldly gods? These are worldly gains, for which a person neglects and discards the commandments of faith and God Almighty.

The Holy Prophet^{sa} said that ostentation in one’s deeds and being entangled in its hidden desires are also forms of Shirk. (*Mustadrak lil Hakim*, Vol.4, p. 366, Kitabul Riqaaq, Hadith No. 7940, Dar-ul-Kutub-ul-Ilmiyyah, 2002, Beirut.) If a person discards a religious command and fulfils a worldly desire instead, he becomes guilty of Shirk.”

The Companions^{ra} were so fearful of Allah the Exalted that it is mentioned in relation to one companion that he was once sitting down and

crying. Someone enquired of him the reason for crying, upon which he said, "I remembered this statement of the Holy Prophet^{sa} when he said, 'I am fearful that my Ummah will become engrossed in Shirk and their hidden desires.'" (Musnad Ahmad bin Hanbal, Vol. 5, p. 835, Shidaad bin Aus, Hadith 17250, Aalam-ul-Kutub, Beirut, 1998)

This was the high status of the Companions' fear of Allah the Exalted and their desire to abstain from Shirk. As a matter of fact, they were also concern for others, believing that there would be people born in this Ummah, who would commit hidden forms of Shirk. A thought had entered his heart and as a result of this thought alone, his body started to shake, he became distressed and began to cry. This is the very state that allows a person to develop and become a true believer in the Oneness of God and His true worshipper.

The Promised Messiah^{as} states:

"Tawhid [unity of God] does not connote that a person merely utters '*La Ilaaha Illallaahu*' [there is no God but Allah] with his tongue, whereas his heart is possessed with thousands of idols. Rather, the person who honours his efforts, schemes, deceptions and plans in the manner that God

should be revered, if he has trust or reliance in another person as he should have reliance in God the Exalted, or if he honours himself as he should honour God; in all these circumstances, he becomes an idolater in the sight of God the Exalted.”

The Promised Messiah^{as} states:

“... Every object, word or deed, which is given the same grandeur as is the due right of God the Exalted, is an idol in the sight of God... It should be remembered that the true Oneness of God, the proclamation of which He desires from us and to which salvation rests on, is to hold the Being of Allah to be pure from any form of Shirk, whether it is in the form of an idol, person, the sun, the moon, one’s own self or his scheme, plan and deceit. Furthermore, it is to not suggest anyone more powerful in comparison to Him, to not accept anyone else as the provider, as the one who grants honour and the one who disgraces as one’s personal honour and disgrace is dependent on these people.” (*Sirajuddin Isai Kay Chaar Sawalon Ka Jawaab*, Ruhani Khazain, Vol. 12, pp. 349-350)

Rather, one should believe all these matters to be purely reliant on God Almighty alone.” Thus, this is the fundamental principle of Islam, which is also the fundamental principle of Ahmadiyyat, the true Islam.

Someone said to me that people give such a high status to Khilafat and the Khalifa of the time, to the extent that they have reached this stage of Shirk. It should be clear that the Promised Messiah^{as} came in servitude to the Holy Prophet^{sa} in order to eradicate Shirk from the world. Hence, it is impossible that his true Khilafat could increase or encourage any form of Shirk. The fundamental task of Khilafat is to eradicate Shirk, establish the unity of God and to fulfil and complete the mission for which the Promised Messiah^{as} was commissioned. If a person forms this opinion having seen another person meet the Khalifa with honour and respect, then instead of judging, they ought to reflect over the fact whether or not he is thinking ill of another person. Therefore, if this is in fact the case, then those who think ill of others should refrain from doing so. However, if someone has truly reached the stage where he is giving others the impression that he is, God forbid, elevating the status of the Khalifa to a form of

Shirk, then he should do Istighfar and also be cautious. I never desire for this and nor have I ever done so. In the same way, no past Khalifa, neither any Khalifa in the future – God Willing – will ever desire for their own personality to be given importance. Indeed, it is the responsibility of the Khalifa of the time to establish the respect and honour for Khilafat. As it is his duty, he will continue to do so. Moreover, he will do so because according to the promises of Allah the Exalted and the prophecy of the Holy Prophet^{sa}, the unity of God was to be spread throughout the world through Khilafat and at the same time, Shirk was to be eradicated from the world through Khilafat. Thus, some weak-minded people, who develop these thoughts as a result of a lack of tarbiyat [moral and spiritual training], should erase these thoughts from their minds.

Following the important task of establishing the unity of God and to purify the hearts of his followers from Shirk, the Promised Messiah^{as} took a pledge from us that we would **refrain from falsehood and moral evils**. Allah the Exalted states in the Holy Quran:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ

الرُّؤُورِ

This means, “Shun therefore the abomination of idols, and shun all words of untruth.” (Surah al-Hajj: V. 31)

Elaborating on this, the Promised Messiah^{as} states:

“The Holy Quran has declared falsehood to also be an impurity [something which is filthy and impure.]”

The Promised Messiah^{as} states:

“... Ponder over the fact that here [in this verse] falsehood has been compared with an idol and as a matter of fact, falsehood is also an idol. Otherwise, why would a person forsake the truth and turn to falsehood. Just as there is no reality or truth behind the worship of an idol, there is nothing behind falsehood apart from hypocrisy.” (Malfizat, Vol. 3, p. 350, UK, 1985)

There is a sense of superficiality in falsehood. Apparent words or texts are presented in a sugar-

coated manner. They are presented in a beautiful manner, even though they are hollow.

Following this, the Promised Messiah^{as} states:

“Falsehood is also an idol and the person who places his faith in this, removes his faith in God. Hence, by telling lies, one also loses God.” (*Islami Usool Ki Philosophy*, Ruhani Khazain, Vol. 10, p. 361)

Hence, if one claims to believe in the oneness of God, if one claims to worship Him and if one desires to become a true believer then we must forsake lying and falsehood and those who lie. There are some who lie even in trivial matters. This is not the hallmark of a believer. One should not come under the impression that small inaccurate statement are not lies. They most certainly are lies and take one far away from *Tawhid* [Unity of God]. There are countless issues and disputes between people in which one lies in order to sway the decision in his or her favour. In what minute detail has the Holy Prophet^{sa} warned us about lying? If one ponders over this carefully, their hairs will stand on end. The Holy Prophet^{sa} said that if one says to a young child “Come, I shall give you something” and then gives them nothing,

then this too falls under the category of lying. (*Sunan Abi Daud*, Kitab-ul-Adab, Baab Fi Al-Tashdid Fi Al-Kizb, Hadith no, 4991)

A lie, even if said as a joke, is still a lie. The Holy Prophet^{sa} then said that lying leads one to indecency and sinfulness, and these lead one to hell. Indecency and sinfulness mean to deviate far away from truthfulness and to be extremely sinful. Hence, we must always analyse ourselves as to whether we have a high level of truthfulness, or that high standard of truthfulness which the Holy Prophet^{sa} has described, and which he has said leads one to heaven. (*Sunan Abi Daud*, Kitab-ul-Adab, Baab Fi Al-Tashdid Fi Al-Kizb, Hadith no, 4989).

Then there is an evil which the Promised Messiah^{as} has particularly spoken about and especially admonished his followers to avoid. In fact it is included in the conditions of Bai'at (oath of allegiance), and that is **adultery**. (*Izaal Auham*, Ruhani Khazain, Vol. 3, p. 563)

Now this does not only mean apparent adultery which happens through unlawful physical relations, rather he explained that as God Almighty has said:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَا

“And come not near unto adultery,” which means that one should avoid gatherings, occasions and opportunities in which these thoughts may come to mind. This is not just in the physical sense; even the thought that comes to mind should be eschewed. The Promised Messiah^{as} states that:

“Do not tread such paths in which there is a chance of this sin being committed.” (*Islami Usool Ki Philosophy*, Ruhani Khazain, Vol. 10, p. 342)

Whatever chance or risk there is, it can lead one to committing adultery. In this day and age, there is the television and internet on which such inappropriate films are shown which openly incite one to adultery. Thus, it is the duty of every Ahmadi to avoid all of this. This is the reason for many disputes and quarrels in homes, and as a result there are many families that break or which have broken where the husband sits watching such films or is surfing the internet with indecent thoughts appearing in his mind. Many youths are being ruined as a result of this and have fallen into the wrong company because it becomes a habit of watching nudity and indecent films. This so-called

progressive society considers this as freedom of conscience and advancement. However, we must protect ourselves from such evils. Now these people are themselves admitting that this is detrimental and if you research about these pornographic films then you will find that these lead to adultery, domestic violence, unlawful relationships and even the mistreatment of children and all this is happening due to indecent films.

The Promised Messiah^{as} has stated to not allow even such thoughts to cross your mind. If even the thought comes to mind, then abstain from it. So now it is being proven that by watching this all these problems are being created. Therefore, every single Ahmadi must especially avoid all this.

Furthermore, to become a true Ahmadi the Promised Messiah^{as} has drawn special attention to refrain from all kinds of injustices and wrongdoing. He states that if you wish to associate yourselves to him, then do not allow any thought of mischief, injustice or evil to cross your mind. (*Majmua Ishtiharaat*, Vol. 3, pp. 46-47)

The Holy Prophet^{sa} was once asked about **the biggest injustice?** He answered that the

greatest injustice was for one to take even a hand's breadth of land from his brother i.e. seize it for himself. Even a pebble of that land, a small amount which can be held between one or two fingers, which he has taken wrongfully, even if it is the smallest of things then all the layers of land beneath it, i.e. however many layers of the land there are beneath it, will be made into a chain and placed as a collar which that person will carry around his neck on the Day of Judgment. (Musnad Ahmad bin Hanbal, Vol. 2, pp. 59-60, Musnad Abdullah bin Masud, Hadith no. 3767)

Now, lands which are thousands of miles long have layers beneath them from one side to the other. Imagine how immense a burden will be placed on someone due to this. It is such a grave punishment that one cannot begin to envisage. Hence, to usurp the rights of others is a severe injustice and sin. We convey to others the beauty of Islam and say that the highest standard of the upholding of rights of others is encompassed in the teachings of Islam. Instead of taking one's rights Islam draws our attention to fulfilling the rights of others. We emphatically and openly exclaim this, but if our actions are in contradiction to this then we will be sinners and will be speaking

a lie. Therefore, every Ahmadi must analyse him or herself in this regard in minute detail. If our actions are in harmony with our teachings, then our tabligh [propagating the message of Islam] will also be fruitful and we will have a positive influence on others. The standard which the Promised Messiah^{as} set, which has been mentioned, is that one should not even let the thought of doing an injustice come to mind, no matter what it may be.

Furthermore, an important condition of being a believer is to worship God Almighty, rather, God Almighty has deemed this worship to be **the purpose of the creation of man**. The Promised Messiah^{as} has stated:

“O ye people who consider yourselves members of my community! You will be counted as such in heaven when you truly tread upon the ways of righteousness. So, offer the five daily prayers in such fear and with such complete attention as though you were actually beholding God Almighty.” (*Kishti-e-Nuh*, Ruhani Khazain, Vol. 19, p. 15)

The Promised Messiah^{as} then states that it is incumbent on every Muslim to pray five times a

day. It is said in a Hadith that a group of people who accepted Islam came to the Holy Prophet^{sa} and said, “O Messenger of Allah, permit us to be excused from praying because we are traders and it is very difficult for us to pray five times a day and we also have large herds.” They had a herd or they would graze them, they worked outside and this was a very demanding task. “Our clothes get ruined and we cannot rely on this, nor do we have the opportunity to do so. Due to this preoccupation we cannot pray five times a day.” The Holy Prophet^{sa} answered, “If there is no prayer, then what remains at all? That religion is no religion at all which has no prayer in it.”

The Promised Messiah^{as} then states, “What is prayer? It is to present your humility and shortcomings before God Almighty and to beseech from Him for all that you require.” He also states that the love of God, fear of Him and to remember Him in your heart is prayer, and this, in short, is religion. He then states that whoever wishes to excuse himself from prayer, what does he or she achieve more than animals? Theirs is the same condition as animals – to merely eat, drink and sleep like animals can never be called religion,

rather it is the way of the disbelievers. (*Malfuzat*, Vol. 5, pp. 253-254, 1985, UK)

Thus, the Promised Messiah^{as} has clearly stated that the distinction between men and animals is the worship of God Almighty and prayer.

If our attention is not being drawn towards prayers, then we can gauge for ourselves as to which category we fall in. I have reminded on many occasions and continue to do so that if the Salat centre or the mosque is far away then the local houses should get together and designate a place where the prayer can be offered. This will not only enable you to partake from the blessings of praying in congregation but will also continuously remind you and the future generation about prayers and provide the means for their reformation. The future generation will also be inspired towards prayers.

We are focusing our efforts on the construction of mosques and are building many. Insh-Allah tomorrow the mosque in Virginia will be inaugurated. However, if we are not inclined towards offering prayers, then what is the point of building these mosques? I have repeatedly mentioned that if the office-bearers of the

auxiliary organisation as well as at the Jamaat level, focus their attention towards attending prayers, then the attendance at prayers will multiply manifold and through this we can also train the future generations. There is an instruction of the Holy Prophet^{sa} in relation to prayer which truly causes one to shake to the core. The Holy Prophet^{sa} states, the first thing for which a person would be called to account for on the Day of Judgement is prayer. If one succeeds in this account, they would be successful and will attain salvation. If that account is deficient, he will have failed and will be a loser. (*Sunan Al-Nisai*, Kitab-ul-Salat, Hadith no. 466)

Thus, it is no ordinary matter if one fails to fulfil the due rights of focusing their attention on prayer. May God Almighty enable every Ahmadi to fulfil the dues of this right.

The dues of this right will not only be fulfilled though the obligatory prayers alone, in fact the Promised Messiah^{as} has stated that one should also focus towards the Nawafil [voluntary prayers] and Tahajud [pre-dawn voluntary prayer]. (*Malfuzat*, Vol. 3, p. 254, 1985, UK)

The Holy Prophet^{sa} has stated, if there is a shortcoming in the obligatory Prayers as one can have a deficiency in this regard, Allah will fulfil it through the Nawafil. (*Sunan Al-Nisai*, Kitab-ul-Salat, Hadith no. 466)

However, this is only possible if one is in the habit of offering Nawafil. Therefore, it is also important to offer the Tahajud and Nawafil prayers and one should pay heed towards this.

Another extremely important aspect which every Ahmadi should be mindful of is **to constantly pay attention towards seeking forgiveness for their sins**. Man is weak, and at times, despite trying not to, ends up committing mistakes. However, God Almighty simply does not look to every opportunity to punish people for their mistakes. In fact, God Almighty has prescribed a method through which one can seek forgiveness for their sins and safeguard themselves from committing them in the future as well, and that is through Istighfar [seeking forgiveness]. The Holy Prophet^{sa} has stated that God Almighty does not punish one who remains engaged in Istighfar. (Surah Al-Anfal: 34)

Even if there are a few individuals who are seeking forgiveness, they can become the means of forgiving the sins of many others and they are also saved. In relation to this the Promised Messiah^{as} states that some people are aware of the sin they have committed, whereas others are oblivious to their transgression. Therefore, God Almighty has made Istighfar incumbent for all times. Whether one is aware of committing a sin or not, they should remain occupied with Istighfar. A mistake can be committed at any occasion, and sometimes even unknowingly. The Promised Messiah^{as} says that Istighfar has been inculcated so that one should continue to seek God's protection from all sins—obvious or hidden, known or unknown, whether committed by hand, legs, tongue, nose, or eyes.

That is, every part of one's body can become guilty of committing sin. Thus, Istighfar protects one from committing sin from every part of the body. Therefore, one should strive to remain in the protection of God Almighty. For this, the Promised Messiah^{as} has instructed the following prayer of the Holy Quran to be read in this day and age, and that prayer is:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ

That is, "Our Lord, we have wronged ourselves; and if Thou forgive us not and have not mercy on us, we shall surely be of the lost." (*Malfuzat*, Vol. 4, p. 275)

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ

(Surah al-A'raf: V.24)

The Promised Messiah^{as} states:

"When one seeks strength from God – that is, to do Istighfar – they can become free of those weaknesses with the aid of the Holy Spirit." (*Kishti-e-Nuh*, Ruhani Khazain, Vol. 19, p. 34)

The Promised Messiah^{as} has placed another fundamental condition for his followers which is that they should **fulfil the due rights of fellow man** and abstain from causing any kind of harm

to the creation of God Almighty. (*Izala Auham*, Vol. 3, p. 564)

Whilst drawing our attention towards constantly looking deep into the condition of our hearts, the Promised Messiah^{as} states that we must instil the fear of God Almighty in our hearts which leads us to show compassion to His creation and become its well-wishers. It has been mentioned in a Hadith that the Holy Prophet^{sa} stated to not be jealous of one another. Do not quarrel among yourselves. Do not entertain malice against each other. Do not have enmities against one another. None of you should usurp the business transaction or trade deal that has been settled by someone else. Become brothers to one another. A Muslim does not oppress his brother. He does not humiliate him nor show him contempt. To think low and show disdain to his Muslim brother is enough to constitute an evil on his part. The blood, property and honour of every Muslim are unlawful for another Muslim. (*Sahih Muslim*, Kitab-ul-Bir Wa Al-Sila, Hadith no. 6541)

This is something that should be demonstrated from us Ahmadis more than anyone else, and by grace of God Almighty, it is being demonstrated to a large degree. Today, if all the Muslims were to

understand this principle and adhere to it, as well as the Muslim governments, then the cruelties perpetrated by Muslims upon each other, which has consequently resulted into the destruction of lives and property, and hundreds of thousands of children and women are becoming orphaned and widowed and the elderly are dying, will no longer happen.

Then, **arrogance** is another major ill, which God Almighty has taught us in the Holy Quran to refrain from. The Holy Prophet^{sa} has also drawn our attention to this and stated that one whose heart has arrogance as little as a small grain will not be allowed to enter paradise. (*Sahih Muslim*, Kitab-ul-Iman, Hadith no. 267)

The Promised Messiah^{as} states:

“Thus, in my opinion, this is a fine way to become purified. It is impossible to find a better way than to discard arrogance and pride of any sort – about one’s education, family or wealth.” (*Malfuzat*, Vol. 7, p. 276)

The Promised Messiah^{as} further states,

“...I admonish my Jamaat to shun arrogance, because arrogance is most loathsome to Allah, the

Lord of Glory.” (*Nuzul-ul-Messiah*, Ruhani Khazain, Vol. 18, p. 402)

Even on the occasion of *Hajjatul-Wada* [the farewell pilgrimage] the Holy Prophet^{sa} stated, all men, whatever nation or tribe they may belong to, and whatever station in life they may hold, are equal. No black person is superior to a white and no white person is superior to a black person. And an Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab over an Arab. (*Al-Jami Li Sahibil Iman*, Vol. 7, p. 132, Hadith no. 4774, Maktabatul Rushd, 2003)

Thus, this is the teaching we have been given regarding humility, equality, and abstaining from arrogance and pride – and each of us should adhere to this teaching. In the non-Muslim world, there exists discrimination between the black and white race. In fact, now certain leaders have even claimed that the mental abilities and faculties of people belonging to the white race are superior to those of non-white. Such is the state of their arrogance and every Ahmadi should abstain from such thinking.

On two separate occasions in a gathering with young women, it was expressed that here in the

USA Jamaat that there is **racial discrimination**. For whatever reason the young generation is thinking this, this is extremely wrong. Lajna, Khuddam and Ansar and also the tarbiyat department of the Jamaat should investigate into this as to why such concerns are being raised. If there is any reality to this then they should make an effort and morally train others with wisdom and love so that these concerns and reservations are removed. No auxiliary organisation or any office-bearer should conduct this work in a hastily fashion or make rash decisions, nor should they start investigating into who it was who said this. Rather, they should assess whether or not there is any truth to this. If this is not the case, then why have such questions been raised? They should assess whether these issues are developing owing to personal grudges? However, whatever the causes are, we should eradicate this ill from within us with love and wisdom. The young woman who raised this concern to me, I also told her to write a detailed report to me as to why she felt that there is racial discrimination developing within the Jamaat. Nonetheless, this discrimination is also a form of arrogance and we have to protect

ourselves from arrogance in whatever form it may exist.

Another aspect which the Promised Messiah^{as} has drawn our attention towards and which God Almighty and the Holy Prophet^{sa} have also instructed us to perform, is **financial sacrifice**. By the grace of God Almighty, the Jamaats across the world are excelling in offering financial sacrifices. And, by the grace of God Almighty, the USA Jamaat also fully partakes in making financial sacrifices whenever they are called upon, whether it is in a condition of emergency or a for a particular project. However, in view of the stats and figures available, or are being sent, it shows that there is a lot of deficiency in terms of the contribution towards the regular system of Jamaat *Chanda* [donations]. Thus, there is a need to pay particular attention towards this. A person who is impoverished can seek permission to pay his *Chanda* at a reduced amount or at a reduced rate citing his straitened circumstances. However, those who enjoy a healthy income should assess whether they are paying their *Chanda* according to their income. It should not be the case that one should make deductions to their *Chanda* in the same way as when it comes to the payment of tax.

One should assess their income because the payment of *Chanda* is a matter between the individual and God Almighty. The *Nizam* (administration) or the finance secretaries are not aware of what the *Chanda* payers' actual income is, however God Almighty has full knowledge of it and even has knowledge of the state of one's heart. If everyone was to pay their *Chanda* according to their actual prescribed rate, then I believe that very few appeals would need to be launched separately for the construction of the mosques and other Jamaat projects. Therefore, in view of this, everyone should assess their budgets again and revise their payments, if they had written a lower amount previously. I also share various accounts of new Ahmadis in how, after recently accepting Ahmadiyyat, they bring about a change in their conditions after. They improve in their spiritual conditions, their practical state and also giving practical attention to their worship. They understand the importance of financial sacrifices despite their improvised state and thus, God Almighty blesses them and grants them affluence in their financial state which leads to further strengthening them in their faith and devotion. The very meaning of the word *qurbani*

[sacrifice] signifies that one does something after experiencing difficulty and hardship, and here it means to make a sacrifice in order to fulfil the needs of God Almighty's religion. Therefore, those who give less than what they can easily give are not performing any *qurbani*, nor are they performing any favours for God Almighty.

Even if they do not contribute, God Almighty will provide those means by which the necessities of the faith are fulfilled. He has been ensuring that these means are fulfilled and shall continue to do so – God Willing. Thus, all those people who – despite living in comfort do not pay their *Chanda* according to the prescribed rate – I would like to draw their attention towards this matter so that they can become the recipients of God's blessings.

Today, the last matter towards which I would like to remind you all is **obedience**. The Holy Quran has commanded us on several instances to obey God Almighty and His Messenger^{sa}, and also to show obedience to those who are in authority over you. Furthermore, the Promised Messiah^{as} has also included obedience as one of the conditions of *Bai'at* and that is for one to pledge that they will obey every *ma'ruf* command, until

their last breath. (Izala Auham, Ruhani Khazain, Vol. 3, p. 564)

In all of our auxiliary organisation pledges, it includes the declaration that we will deem it essential to abide by every *ma'ruf* decision made by the Khalifa of the time. Some individuals who have crooked natures or those with hypocritical mentalities say that since they have pledged to follow all *ma'ruf* decisions, whereas some of the decisions made by the Khalifa are not *ma'ruf* or are not *ma'ruf* in their estimation. There are people of this nature in different parts of the world who present their own interpretations of this. Although there are only a handful people who hold this view – perhaps one in a hundred thousand – however, it is vital for this assumption to be refuted, as this can poison the minds of the younger generations. If every person decides to interpret the meaning of *ma'ruf* themselves, the Jamaat cannot remain united and the argument will arise as to what is and what is not deemed to be *ma'ruf*.

On one occasion, Hazrat Khalifatul Masih I^{ra} explained this concept in the following words:

“There is another misconception which is regarding the concept of showing obedience to matters that are deemed to be *ma’ruf* and that people will not follow those instructions they consider to be not *ma’ruf*.”

He further said:

“In the Holy Quran, this word has been used for the Holy Prophet^{sa} in the verse:

وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ

Meaning, ‘Nor disobey thee in what is right’.”

Hazrat Khalifatul Masih I^{ra} then says:

“Have these people also compiled a list of the ‘flaws’ of the Holy Prophet^{sa}?” (*Haqaiq-ul-Furqan*, Vol. 4, pp. 75-76, under the verse Al-Mumtahina: 13)

Are certain instructions of his correct and others not? In the commentary of the words “*Amr bil ma’ruf*”, the Promised Messiah^{as} stated:

“This prophet does not give a command which is irrational.” (*Barahin-e-Ahmadiyya*, Pt. 5, Ruhani Khazain, Vol. 21, p. 420)

In other words, *ma'ruf* decisions are those which are devoid of irrationality and also are according to the directives of the Holy Quran.”

Then it is mentioned in a Hadith that the Holy Prophet^{sa} sent a delegation of the companions to a certain place. When they reached there, they lit a fire. The head of the delegation said in jest, “If I order you to jump into the fire, would you do so?” Some of the companions replied that this would be completely wrong as it would constitute suicide, however others said that it was imperative to obey the instructions of the Amir [leader]. Eventually the head of the delegation said that it was only a joke and the matter was finished. When they returned to Medina, the Holy Prophet^{sa} was informed of the incident to which he said, “For those who are placed in authority over you, whosoever gives an instruction which is contrary to a commandment of Allah the Almighty, you must not obey him.” (*Sunan Abi Daud*, Kitab-ul-Jihad, Hadith no. 2625)

This is the explanation of *ma'ruf* , in that any instruction which contradicts a commandment of God Almighty cannot be considered as *ma'ruf*, but if the instruction is in line with the command of God Almighty and the Holy Prophet^{sa}, then that

instruction is *ma'ruf*. Therefore, it is evident that showing obedience to *ma'ruf* decisions is a vital instruction that we are bound by as they are instructions given to us by God Almighty and also the instructions by His Messenger^{sa}. Thus, until true Khilafat is established – and according to the prophecy of the Holy Prophet^{sa} this Khilafat is to remain indefinitely, God Willing – this institution of Khilafat can never issue a directive which is contrary to the teachings of God Almighty and His Messenger^{sa}. The Khalifa will only issue commands which are in line with the Quran and the practice of the Holy Prophet^{sa}.

As mentioned earlier, in the Holy Quran, the words obeying *ma'ruf* decisions has also been used for the Holy Prophet^{sa} as has been mentioned earlier. The Promised Messiah^{as} has also used these words in the conditions of Bai'at. Similarly, in relation to Khilafat-e-Ahmadiyya, these words are repeated during every pledge. The meaning of these words are clear in that it means to establish the commands of God Almighty and to advise the community to adhere to these instructions. Therefore, it is incumbent upon every individual who considers themselves as part of this Jamaat to abide by this pledge and

obey every instruction issued by the Khalifa accordingly.

Hazrat Musleh Maud^{ra} has also explained this issue by saying that should there ever be a scenario whereby a wrong instruction has been issued, then since God Almighty Himself is to safeguard the institution of Khilafat, He will never permit the outcome of that decision to be harmful. Instead God Almighty will create those circumstances by which there will be a positive outcome from that instruction. (*Tafsir-e-Kabir*, Vol. 6, pp. 376-377, under the verse Surah al-Nur: 56)

Therefore, it is not the job of an individual to interpret what is a *ma'ruf* decision. A *ma'ruf* decision is one which is in line with the Quran, the practice of the Holy Prophet^{sa} his sayings and also that which falls in line with the just arbitrator [Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^{as}] of this era. Through this way, the unity of the Jamaat can be maintained. The Promised Messiah^{as} was sent by God Almighty for this very purpose, namely to unite the people and establish a community of sincere and obedient followers. Otherwise, the Promised Messiah^{as} has clearly stated that he had no desire to merely increase the number of

followers with those who had no idea of what obedience entails.

In this regard the Promised Messiah^{as} states that if those who affiliate themselves with him and enter into his Bai'at, fail to reform themselves and do not live their lives according to the teachings of God and His Messenger^{sa}, then such a person's Bai'at is futile. (*Mawahib-ul-Rehman*, Ruhani Khazain, Vol. 19, p. 276) & (*Malfuzat*, Vol. 6, p. 142) & (*Malfuzat*, Vol. 10, p. 334)

Thus, we will only fulfil the purpose of being an Ahmadi when we realise this truth and strive to attain it with all our faculties.

The Promised Messiah^{as} says:

“Showing obedience is not a small matter or one that is easy to demonstrate. This requires a death on one's part.” (*Malfuzat*, Vol. 4, p. 74, footnote, 1985, UK)

“Whosoever does not show complete obedience defames this community.” (*Malfuzat*, Vol. 4, p. 74, 1985, UK)

The Promised Messiah^{as} further says:

“I have advised my community on numerous occasions that one should not rely on the mere

verbal proclamation of your pledge of allegiance. Until one understands the reality [of the Bai'at], they cannot attain salvation.” (*Malfuzat*, Vol. 4, pp. 232-233, 1985, UK)

May God Almighty grant all of us true understanding of the Islamic teachings and enable us to act upon them. May we become those who fulfil the rights of entering into the Bai'at of the Promised Messiah^{as} and always remain attached to Khilafat with the utmost obedience; and also may we act upon every *ma'ruf* decision made by the Khalifa with a sincere heart and demonstrate complete obedience. May Allah enable every one of us to achieve this.

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی حقیقی تعلیم کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیعت میں آنے کے حق کو ادا کرنے والے ہم ہوں اور ہمیشہ خلافت سے مکمل اطاعت کے ساتھ وابستہ رہیں اور خلیفہ وقت کے تمام معروف فیصلوں پر سچے دل کے ساتھ اور کامل اطاعت کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے۔

(الفصل انٹرنیشنل لندن 16/ تا 22/ نومبر 2018ء، صفحہ 5 تا 9)

بیعت بے فائدہ ہے۔ (ماخوذ از مواہب الرحمن روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 276) (ماخوذ
از ملفوظات جلد 6 صفحہ 142، ملفوظات جلد 10 صفحہ 334)

پس ہمارے احمدی ہونے کا فائدہ تبھی ہے جب ہم اس حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل
کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی تمام تر صلاحیت کے ساتھ کوشش کریں۔ حضرت مسیح
موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ:-

”اطاعت کوئی چھوٹی سی بات نہیں اور سہل امر نہیں۔“ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے
”یہ بھی ایک موت ہوتی ہے...“ (ملفوظات جلد 4 صفحہ 74 حاشیہ۔ ایڈیشن 1985ء
مطبوعہ انگلستان) جو شخص پورے طور پر اطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلہ کو بدنام کرتا
ہے۔“ (ملفوظات جلد 4 صفحہ 74۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلستان)

آپ فرماتے ہیں کہ:

”میں نے بارہا اپنی جماعت کو کہا ہے کہ تم نرے اس بیعت پر ہی بھروسہ نہ کرنا اس کی
حقیقت تک جب تک نہ پہنچو گے“ یعنی بیعت کی حقیقت تک ”تب تک نجات نہیں۔“
(ملفوظات جلد 4 صفحہ 232-233۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلستان)

فرمایا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اگر کبھی کوئی غلط ہدایت ہو گی بھی تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کی حفاظت کرنی ہے اس لئے اس کے نتائج اللہ تعالیٰ کبھی برے نہیں ہونے دے گا اور ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ اس کے بہتر نتائج پیدا ہوں۔

(ماخوذ از تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 376-377 زیر آیت النور: 56)

اس لئے معروف فیصلہ کی تشریح کرنا کسی شخص کا کام نہیں ہے معروف فیصلہ وہ ہے جو قرآن کے مطابق ہے اور سنت کے مطابق ہے اور حدیث کے مطابق ہے اور اس زمانے کے حکم عدل کے احکامات کے مطابق ہے۔ اور یہی وہ ذریعہ ہے جس سے جماعت کی وحدت قائم رہ سکتی ہے۔ اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے کہ وحدت پیدا کی جائے اور مخلصین اور اطاعت گزار لوگوں کی ایک جماعت پیدا ہو۔ ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح فرمایا ہے کہ مجھے تعداد بڑھانے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھاتا رہوں، جو میرے ساتھ شامل ہوتے رہیں لیکن اطاعت کرنا نہ جانتے ہوں۔ آپؑ نے فرمایا کہ اگر میری طرف منسوب ہونے والوں اور میری بیعت میں آنے والوں کی اصلاح نہیں ہوتی اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارتے تو ایسی

یہ معروف کی تفصیل ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف اگر حکم ہے تو وہ معروف نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، ان کے مطابق حکم ہے تو وہ معروف ہے۔ اور پس یہ واضح ہو گیا کہ طاعت در معروف یا معروف فیصلہ جس کی پابندی ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اور پھر اس کے رسول کے احکامات ہیں۔ پس جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حقیقی خلافت قائم ہے اور یہ انشاء اللہ قائم رہنی ہے تو یہ خلافت جو ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گی، جو قرآن اور سنت ہے اس کے مطابق ہی چلے گی۔

یہ الفاظ طاعت در معروف یا معروف فیصلہ کی اطاعت کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں استعمال کئے جیسا کہ بیان ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی اپنی شرائط بیعت میں اس کو رکھا ہے اور خلافت احمدیہ میں بھی ہر عہد میں یہ شامل کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاری کرنا اور جماعت کو اس کی تلقین کرنا اور ہر شخص جو اپنے آپ کو جماعت کا حصہ سمجھتا ہے اس کا یہ فرض ہے کہ اس عہد کی پابندی کرتے ہوئے خلیفہ وقت کی جو جماعت سے متعلق ہدایات ہیں ان پر عمل کرے۔ حضرت مصلح موعودؑ نے بھی یہی

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیوب کی بھی کوئی فہرست بنائی ہے۔“
 (حقائق الفرقان جلد 4 صفحہ 75-76 زیر آیت الممتحنہ 13: زیر لایعصینک فی
 معروف) کہ کون سی بات آپ صحیح کہیں گے اور کون سی غلط کہیں گے۔ حضرت مسیح
 موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام امر بالمعروف کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ:

”یہ نبی ان باتوں کے لئے حکم دیتا ہے جو خلاف عقل نہیں ہیں۔“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 420)

یعنی معروف باتیں وہ ہیں جو خلاف عقل نہیں ہیں اور وہ قرآن کریم کے حکموں کے
 مطابق بھی ہیں۔ پھر ایک حدیث میں واقعہ آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
 جگہ ایک قافلہ بھیجا۔ وہاں پہنچ کر ایک جگہ لوگوں نے آگ جلائی تو جو امیر قافلہ تھا اس
 نے ازراہ مذاق کہہ دیا کہ اگر میں تمہیں اس آگ میں کودنے کا حکم دوں تو کو دجاؤ گے؟
 بعض لوگوں نے کہا بالکل غلط چیز ہے، یہ تو خود کشتی ہے۔ بعض نے کہا امیر کی اطاعت
 ضروری ہے۔ لیکن بہر حال بعد میں اس نے کہا میں مذاق کر رہا تھا۔ معاملہ ختم ہو گیا۔
 مدینہ واپس پہنچے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ بتایا تو آپ نے فرمایا کہ
 امراء میں سے جو شخص تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے اس کی اطاعت نہ کرو۔
 (سنن ابی داؤد کتاب الجہاد باب فی الطاعة حدیث 2625)

ہمارے، مختلف تنظیموں کے جو عہد ہیں ان عہدوں میں یہ الفاظ ہیں کہ خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ کریں گے اس کی پابندی کرنی ضروری سمجھوں گا۔ بعض ٹیڑھے مزاج کے لوگ یا منافقانہ سوچ رکھنے والے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ معروف فیصلہ پر عہد ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت کے بعض فیصلے معروف نہیں ہوتے یا بعض ان کی نظر میں معروف نہیں ہیں۔ یہ تاویلیں پیش کر دیتے ہیں، دنیا میں مختلف جگہوں پر یہ سوچ ہے۔ بیشک اگر ایک دو ہی ہوں، شاید لاکھ میں سے ایک ہو لیکن اس سوچ کا ردّ ضروری ہے کیونکہ نوجوان نسل کو پھر یہ سوچ زہر آلود کرتی ہے۔ اگر اس طرح پر کوئی خود معروف فیصلے کی تشریح کرنے لگ جائے تو پھر جماعت کی وحدت قائم نہیں رہ سکتی۔ پھر اس بات پر بحث شروع ہو جائے گی کہ کیا معروف ہے اور کیا غیر معروف ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا کہ

”ایک اور غلطی ہے وہ اطاعت در معروف کے سمجھنے میں ہے۔“ کہ معروف فیصلے کی اطاعت کرنا۔ فرمایا ”کہ جن کاموں کو ہم معروف نہیں سمجھتے اس میں اطاعت نہ کریں گے۔“ آپؑ فرماتے ہیں کہ ”یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی آیا ہے۔“ اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ ”وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ۔“ اور معروف باتوں میں تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ آپؑ فرماتے ہیں کہ ”اب کیا ایسے لوگوں نے

بھی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بھی باوجود ان کی غربت کے ان کو مالی کشائش عطا فرما رہا ہے اور اس وجہ سے وہ اپنے ایمان اور اخلاص میں بڑھ رہے ہیں۔ قربانی کا لفظ ہی واضح طور پر یہ معنی دیتا ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر کوئی کام کرنا اور یہاں تکلیف میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کے دین کی ضروریات کے لئے دینا۔ پس جو صرف اپنی سہولت سے تھوڑا بہت دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانی کی وہ قربانی نہیں ہے نہ ہی ایسے لوگوں کا کوئی اللہ تعالیٰ پر احسان ہے۔ اگر وہ نہ بھی دیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ دین کی ضروریات پورا کرنے کے سامان کر دے گا اور کرتا رہتا ہے اور کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاء اللہ۔ پس میں ان لوگوں کو جو کشائش ہونے کے باوجود اپنی آمدنی کے مطابق چندہ نہیں دیتے توجہ دلانی چاہتا ہوں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں۔

آج آخری بات جس کی طرف میں توجہ دلانی چاہتا ہوں وہ اطاعت ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم آیا ہے اور پھر اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی شرط بیعت میں بھی اطاعت کے بارے میں شرط رکھی ہے، شرائط بیعت میں شرط رکھی ہے کہ اطاعت در معروف کے اقرار پر مرتے دم تک قائم رہیں گے۔

(ماخوذ از ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 564)

باقاعدہ مالی نظام ہے، اس میں یہاں بھی جو اعداد و شمار سامنے آتے ہیں یا آرہے ہیں اس کو دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ بہت کمی ہے۔ اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک غریب شخص تو اپنی مجبوری بتا کر چندے کی ادائیگی کم کرنے یا شرح کم کرنے کے لئے کہہ سکتا ہے، اجازت لے سکتا ہے لیکن جو اچھی آمد کے لوگ ہیں ان کو اپنے جائزے لینے چاہئیں کہ وہ اپنی آمد کے مطابق چندہ دے رہے ہیں یا نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ جس طرح ٹیکس دینے کے لئے بہت ساری کٹوتیاں کر لیتے ہیں چندے کے لئے بھی کر لیں۔ اپنی آمد کو دیکھیں۔ کیونکہ یہ چندے کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے۔ سیکرٹری مال کو یا نظام کو تو پتہ نہیں ہے کہ کسی کی آمد کیا ہے جو چندہ دے رہا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کو تو پتہ ہے۔ وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اگر صحیح شرح سے چندہ دینا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ مساجد کی تعمیر اور دوسرے جماعتی کاموں کے لئے پھر بہت کم علیحدہ تحریک کرنی پڑے گی۔ پس اس لحاظ سے اپنے جائزے لیں اور اپنے چندہ عام کے بجٹ کا دوبارہ جائزہ لے کر لکھوائیں، جنہوں نے کم لکھوائے ہوئے ہیں۔

میں مختلف ملکوں کے نومبائےین کے واقعات بھی بیان کرتا رہتا ہوں کہ کس طرح وہ احمدیت قبول کرنے کے بعد اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کر رہے ہیں، روحانی تبدیلیاں بھی پیدا کر رہے ہیں عملی طور پر عبادتوں کی طرف بھی توجہ کر رہے ہیں اور مالی قربانیوں کی

ہیں۔ اور اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو حکمت سے اور پیار سے یہ خیالات اور احساسات دور کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اور تربیت بھی کرنی چاہئے۔ کسی بھی تنظیم اور عہدیدار کو جلد بازی سے اس بارے میں کام لینے یا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اس جستجو میں نہ پڑ جائے کس نے کہا اور کس نے نہیں کہا بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ پس یہ دیکھنا چاہئے کہ حقیقت ہے یا اگر نہیں ہے تو کیوں سوال اٹھ رہے ہیں۔ ذاتی رنجشیں تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ بہر حال جو بھی وجہ ہے پیار اور حکمت سے اس برائی کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا چاہئے۔ یہاں جس بچی نے مجھے یہ کہا تھا اسے بھی میں نے یہی کہا ہے کہ مجھے تفصیل لکھ کر بھیجے کہ کس وجہ سے تمہارے اندر یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ جماعت میں نسلی امتیاز پیدا ہو رہا ہے۔ بہر حال یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے اور ہم نے ہر قسم کے تکبر سے بچنا ہے۔

ایک بات جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے توجہ دلائی اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی حکم فرمایا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ارشادات ہیں وہ مالی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا بھر کی جماعتیں مالی قربانیوں میں بڑھ رہی ہیں۔ ہنگامی اور وقتی مالی قربانی میں امریکہ کی جماعتیں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بھرپور حصہ لینے کی کوشش کرتی ہیں لیکن جو چندہ آمد وغیرہ کا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ تم تمام انسان خواہ کسی قوم اور کسی حیثیت کے ہو انسان ہونے کے لحاظ سے ایک درجہ رکھتے ہو۔ سب برابر ہو۔ اور کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر اور عرب کو غیر عرب پر اور غیر عرب کو عرب پر کوئی برتری نہیں ہے۔

(الجامع لشعب الایمان جلد 7 صفحہ 132 حدیث 4774 مکتبۃ الرشید ناشر ون 2003ء)

پس ہمارے لئے تو عاجزی کی یہ تعلیم ہے، برابری کی یہ تعلیم ہے۔ تکبر سے بچنے کی اور فخر سے بچنے کی یہ تعلیم ہے جس پر ہر ایک کو ہم میں عمل کرنا چاہئے۔ غیر مسلم دنیا میں تو گورے کالے کا فرق کیا جاتا ہے اور اب یہ دعویٰ بھی بعض سفید فام لیڈر کرتے ہیں کہ سفید فام کی جو دماغی استعدادیں ہیں اور صلاحیتیں ہیں وہ غیر سفید فام سے زیادہ ہیں۔ یہ ان کے تکبر کی حالت ہے۔ ہر احمدی کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

دو مختلف مواقع پر میرے ساتھ مجالس میں یہاں امریکہ کی لڑکیوں کی طرف سے یہ انظہار کیا گیا ہے کہ جماعت میں بعض قسم کا نسلی امتیاز ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے نوجوان نسل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے تو انتہائی غلط ہے۔ لجنہ کو بھی، خدام کو بھی، انصار کو بھی اور جماعتی تربیتی نظام کو بھی اس بات کا جائزہ لینا چاہئے کہ یہ سوال کیوں اٹھ رہے

پھر تکبر ایک بہت بڑی برائی ہے جس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں تلقین فرمائی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت توجہ دلائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو گا وہ جنت میں نہیں جاسکے گا۔

(صحیح مسلم کتاب الایمان باب تحریم الکبر و بیانہ حدیث 267)

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ:

”میرے نزدیک پاک ہونے کا یہ عمدہ طریق ہے اور ممکن نہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور طریق مل سکے کہ انسان کسی قسم کا تکبر اور فخر نہ کرے نہ علمی، نہ خاندانی، نہ مالی۔“

(ملفوظات جلد 7 صفحہ 276۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلستان)

پھر آپؐ فرماتے ہیں :

”میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ تکبر سے بچو کیونکہ تکبر ہمارے خداوند ذوالجلال کی آنکھوں میں سخت مکروہ ہے۔“ (نزول المسیح روحانی خزائن جلد 18

صفحہ 402)

آپؐ نے ہمیں ہر وقت اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کیا تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی خشیت اور اس کے نتیجے میں اس کی مخلوق کی ہمدردی اور خیر خواہی ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں حسد مت کرو۔ آپس میں نہ جھگڑو۔ آپس میں بغض نہ رکھو۔ ایک دوسرے سے دشمنیاں مت رکھو۔ اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے سودے پر سودہ نہ کرے۔ آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا۔ اسے ذلیل نہیں کرتا۔ اور اسے حقیر نہیں جانتا۔ کسی آدمی کے شر کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ (صحیح مسلم کتاب البر والصلة باب تحریم ظلم المسلم... حدیث 6541)

یہ وہ بات ہے جو آج سب سے زیادہ ہم احمدیوں سے ظاہر ہونی چاہئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی حد تک ہو رہی ہے۔ اگر تمام مسلمان آج اس حقیقت کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں اور مسلمانوں کی حکومتیں اس پر عمل کرنے والی ہوں تو آج کل مسلمان مسلمان پر جو ظلم کر کے ان کے جان و مال کو تباہ کر رہا ہے، ہزاروں لاکھوں بچے یتیم ہو رہے ہیں، لاکھوں عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہ ہو۔

بن جاتے ہیں اس لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اس کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی کہ اس زمانے میں، جو آجکل کا زمانہ ہے قرآن کریم کی یہ دعا پڑھتے رہنا چاہئے اور وہ دعا ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ (ماخوذ از ملفوظات جلد 4 صفحہ 275) کہ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ (الاعراف: 24)

آپؑ فرماتے ہیں کہ ”جب خدا سے طاقت طلب کریں یعنی استغفار کریں تو روح القدس کی تائید سے ان کی کمزوری دور ہو سکتی ہے۔“ (کشتی نوح روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 34)

پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کے لئے یہ بھی بنیادی شرط رکھی ہے کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے سے گریز کریں۔ (ماخوذ از ازالہ اوہام جلد 3 صفحہ 564)

دفعہ غلطیوں سے بچنے کی کوشش کے باوجود غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اپنے بندوں کی صرف غلطیوں کو پکڑنے والا ہے اور سزا دینے والا ہے یا اس نے انہی پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان غلطیوں کی معافی اور آئندہ ان سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے اور وہ استغفار ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ لوگوں کو عذاب دے جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ (الانفال: 34)

چند لوگ بھی استغفار کرنے والے ہوں تو بہت ساروں کی سزا معاف ہو جاتی ہے ان کی وجہ سے دوسرے بھی بچائے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے استغفار کا التزام کروایا ہے۔ خبر ہو یا نہ ہو انسان استغفار کرتا رہے کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا غلطی ہو رہی ہے، انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ استغفار کا التزام کروایا ہے کہ انسان ہر ایک گناہ کے لئے خواہ وہ ظاہر کا ہو خواہ باطن کا اسے علم ہو یا نہ ہو اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے۔ یعنی انسان کے سارے جو اعضاء ہیں، مختلف اعضاء ہیں وہ گناہ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لئے ہر ایک عضو کو گناہ سے بچانے کے لئے استغفار کرتے رہو۔ گناہ کا ذریعہ

نماز کی اہمیت کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ایسا ہے جو یقیناً ہمارے دلوں کو ہلا دینے والا ہے۔ آپؐ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پالی اگر یہ حساب خراب ہو تو وہ ناکام ہو گیا اور گھائلے میں رہا۔ (سنن النسائی کتاب الصلاة باب المحاسبة علی الصلاة حدیث 466)

پس یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ نماز پر توجہ کا جو حق ہے وہ ادا نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق صرف فرض نمازوں سے ہی ادا نہیں ہو گا بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تہجد اور نفل پڑھنے کی طرف بھی توجہ ہونی چاہئے۔ (ماخوذ از ملفوظات جلد 3 صفحہ 245۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلستان) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے فرائض نمازوں میں جو بعض دفعہ کمی رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں نفلوں کے ذریعہ سے پوری فرما دیتا ہے۔ (سنن النسائی کتاب الصلاة باب المحاسبة علی الصلاة حدیث 466) اگر نفلوں کی عادت ہو۔ پس نوافل اور تہجد کی ادائیگی بھی اہم چیز ہے۔ اس کی طرف توجہ ہونی چاہئے۔

پھر ایک انتہائی ضروری بات جس پر ہر احمدی کو نظر رکھنی چاہئے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی طرف مستقل توجہ ہے۔ انسان کمزور ہے۔ بعض

یہ سیرت کفار ہے۔

(ماخوذ از ملفوظات جلد 5 صفحہ 253-254۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلستان)

پس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے واضح طور پر فرمادیا کہ جانور اور انسان میں فرق کرنے والی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز ہے۔ اگر ہم میں نماز پڑھنے کی طرف توجہ نہیں ہو رہی تو خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس زمرے میں آتے ہیں۔ کئی مرتبہ میں اس طرف توجہ دلا چکا ہوں اور دلاتا رہتا ہوں کہ اگر نماز سینٹر یا مسجد دُور ہے تو قریب کے چند گھر آپس میں مل کر ایک جگہ مقرر کر لیں جہاں نماز ادا کی جاسکتی ہو۔ اس سے جہاں نماز باجماعت کا ثواب ملے گا وہاں نمازوں کی طرف توجہ بھی رہے گی اور اگلی نسلوں کو بھی اس حوالے سے توجہ رہے گی اور ان کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ ان کی بھی نمازوں کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ ہم مسجد بنانے کی طرف توجہ کر رہے ہیں، مسجدیں بنارہے ہیں۔ اب کل ور جینیا میں انشاء اللہ تعالیٰ مسجد کا افتتاح ہو گا لیکن اگر ہمارے اعباد تو ان کی طرف رجحان نہیں ہے تو ان مسجدوں کے بنانے کا کیا فائدہ؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر عہدے دار، ہر تنظیم کے عہدے دار اور جماعتی سطح کے عہدیدار ہر سطح پر نمازوں کی حاضری کی طرف بھرپور توجہ دیں تو حاضری کئی گنا بہتر ہو سکتی ہے اور ہماری اگلی نسلوں کی بھی تربیت ہو سکتی ہے۔

نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو۔“ (کشتی نوح
روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 15)

پھر آپؐ نے فرمایا نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم اسلام لائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز معاف فرمادی جائے کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں، ہمارا پانچ
وقت نمازیں پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ مولیٰشی وغیرہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بڑے بڑے
herd رکھے ہوئے ہیں جو چراتے ہیں۔ باہر کا کام ہے، محنت کا کام ہے۔ کپڑے بھی
ہمارے خراب ہو جاتے ہیں اس کا اعتماد کوئی نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ اس مصروفیت کی
وجہ سے فرصت بھی نہیں ہوتی کہ پانچ نمازیں ادا کریں تو آپؐ نے ان کو جواب میں فرمایا
کہ دیکھو جب نماز نہیں ہے تو ہے ہی کیا۔ وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں۔ فرماتے
ہیں نماز کیا ہے؟ یہی کہ اپنے عجز و نیاز اور کمزوریوں کو خدا کے سامنے پیش کرنا اور اسی
سے اپنی حاجت روائی چاہنا، اُسی سے مانگنا۔ فرماتے ہیں خدا کی محبت، اس کا خوف، اس کی
یاد میں دل لگا رہنے کا نام نماز ہے اور یہی دین ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر جو شخص نماز سے
ہی فراغت حاصل کرنی چاہتا ہے تو اس نے حیوانوں سے بڑھ کر کیا کیا۔ اس کی پھر
جانوروں والی حالت ہے۔ وہی کھانا پینا اور حیوانوں کی طرح سوراہنا یہ تو دین ہر گز نہیں۔

سزا ہے کہ اس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ پس کسی کے حقوق دبانا بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے۔ غیروں کو ہم اسلام کی خوبیاں بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے اعلیٰ ترین معیار اسلام کی تعلیم میں ہیں۔ اسلام حقوق لینے کی بجائے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ لوگوں کو تو ہم بڑے بڑھ بڑھ کے یہ باتیں کہتے ہیں اور اگر ہمارے عمل اس سے مختلف ہیں تو ہم گناہگار ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ پس اس کا بھی باریکی کے ساتھ ہر احمدی کو جائزہ لینا چاہئے۔ ہمارے عمل ہماری تعلیم کے مطابق ہوں گے تو ہماری تبلیغ بھی پھل دار ہوگی۔ ہمارے اثرات لوگوں پر اچھے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو معیار مقرر فرمایا ہے اور جیسا کہ یہ بیان ہوا ہے کہ ظلم کا خیال بھی دل میں نہیں لانا کجائیہ کہ کسی پر کسی بھی طرح ظلم کیا جائے۔

پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک مومن ہونے کی اہم شرط ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بھی عبادت قرار دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ:

”اے وے تمام لوگو! جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کئے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے سو اپنی پنہو قہ

پھر ایک حقیقی احمدی بننے کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہر قسم کے ظلم سے بچنے کی طرف بھی خاص توجہ خاص طور پر دلائی ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ اگر میری طرف منسوب ہونا ہے تو پھر کسی شرارت اور ظلم اور فساد اور فتنہ کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ (ماخوذ از مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 46-47)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے حق میں سے ایک ہاتھ زمین دبالے یعنی اس پہ قبضہ کر لے۔ اس زمین کا ایک کنکر بھی جو ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو دو انگلیوں میں آجاتا ہے جو اس نے ظلم کی وجہ سے لیا ہو گا، کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی قبضہ کیا ہو گا تو اس کے نیچے کی زمین کے تمام طبقات یعنی اس زمین کے نیچے زمین کی جتنی تہیں ہیں ان کے طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ جب اس کا حساب کتاب ہو گا ایک بار بنایا جائے گا اور وہ ہار گلے میں ڈال دیا جائے گا۔

(مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 59-60 مسند عبد اللہ بن مسعود حدیث 3767)

اب زمین کے نیچے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہزاروں میل کے طبقات میں، اب انسان یہ تصور کرے کہ اس وجہ سے کتنے بڑے بوجھ انسان پر ڈالیں گے۔ اتنی بڑی

کوئی بھی امکان ہو، کوئی بھی خطرہ ہو کہ انسان زنا کی طرف جاسکتا ہے۔ آجکل کے زمانے میں ٹی وی ہے انٹرنیٹ ہے اس پر ایسی غلط قسم کی فلمیں دکھائی جاتی ہیں جن میں کھلے عام زنا کی تحریک کی جاتی ہے۔ پس ایسی چیزوں سے بچنا ہر احمدی کا کام ہے۔ کئی گھروں میں اس وجہ سے لڑائی جھگڑے ہیں، کئی گھر اس وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں یا ٹوٹ چکے ہیں کہ خاوند جو ہے بیٹھا ہے فلمیں دیکھ رہا ہے یا انٹرنیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور غلط سوچیں پیدا ہو رہی ہیں۔ کئی نوجوان اس وجہ سے برباد ہو رہے ہیں اور غلط صحبت میں پڑ رہے ہیں کیونکہ ننگی اور غلط فلموں کو دیکھنے کی عادت ہے۔ یہ نام نہاد ترقی یافتہ معاشرہ اس کو آزاد خیالی اور ترقی سمجھتا ہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانا ہے۔ خود یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کے نقصانات ہیں اور اگر آپ خود جا کے پورنو گرافی کی فلموں کی انفارمیشن لیں تو اس میں آپ کو یہ مل جائے گا کہ یہ زنا کی طرف لے جا رہا ہے، ڈومیسٹک وائلنس (domestic violence) کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اور غلط تعلقات ہو رہے ہیں۔ بچوں سے زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ سب ان گندی فلموں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خیال بھی دل میں نہ آئے۔ اگر خیال بھی دل میں آتا ہے تو اس سے بچو۔ تو اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے سے یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ پس ایک احمدی کو خاص طور پر ان چیزوں سے بچنا چاہئے۔

ہے کہ سچائی سے بہت دور ہٹنے والا اور انتہائی گناہگار، گناہ کرنے والا۔ پس ہمیں ہر وقت اپنے جائزے لینے چاہئیں کہ ہم سچائی کے کس اعلیٰ معیار ہیں یا سچائی کے اس اعلیٰ معیار پر قائم ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس کے بارے میں آپؐ نے یہ فرمایا کہ یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔

(سنن ابی داؤد کتاب الادب باب فی التشدید فی الکذب حدیث 4989)

پھر ایک برائی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خاص طور پر بیان فرمائی ہے، اپنے ماننے والوں کو اس سے بچنے کی خاطر خاص طور پر نصیحت فرمائی ہے بلکہ بیعت کی شرائط میں سے بھی ہے وہ زنا ہے۔ (ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 563)

اب زنا صرف ظاہری زنا نہیں ہے جو ظاہری غلط جنسی تعلقات کی وجہ سے زنا ہوتا ہے بلکہ آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ یعنی ”زنا کے قریب مت جاؤ یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو“ ایسے کوئی بھی مواقع سے دُور رہو ”جن سے یہ خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہو“ عملاً نہیں بلکہ خیال بھی دل میں پیدا ہوتا ہو تو ان راہوں کو اختیار نہ کرو۔ فرمایا ”اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو۔“ (اسلامی اصول کی فلاسفی روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 342)

جھوٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے۔“ (اسلامی اصول کی فلاسفی روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 361)

پس اگر توحید کا دعویٰ ہے، اگر خدا تعالیٰ کی عبادت کا دعویٰ ہے، اگر حقیقی مسلمان بننے کا دعویٰ ہے تو پھر جھوٹ کو اپنے اندر سے ہمیں نکالنا ہو گا اور جھوٹے کو بھی نکالنا ہو گا۔ بعض لوگ معمولی باتوں پر غلط بیانی سے کام لے لیتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ بعض چھوٹی چھوٹی غلط بیانیاں جھوٹ نہیں ہیں یہ جھوٹ ہیں اور توحید سے دور لے جانے والی ہیں۔ بہت سے آپس کے مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، ایسی باتیں ہیں جن میں انسان جھوٹ سے کام لے کر اپنے حق میں بعض فیصلے کروا لیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس باریکی سے جھوٹ سے ہوشیار فرمایا ہے اگر انسان اس پر غور کرے تو رو نگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی چھوٹے بچے کو کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں اور پھر وہ اسے دیتا کچھ نہیں تو یہ جھوٹ میں شمار ہو گا۔ (سنن ابی داؤد کتاب الادب باب فی التشدید فی الکذب حدیث 4991)

گویا کہ مذاق میں بھی جو جھوٹ ہے وہ بھی جھوٹ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ اور فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسق و فجور جہنم کی طرف۔ فسق و فجور کا مطلب یہ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔

(الحج: 31) کہ پس بتوں کی پلیدی سے احتراز کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

”قرآن شریف نے جھوٹ کو بھی ایک نجاست اور رجس قرار دیا ہے۔“ گندی چیز قرار دی ہے، ناپاک چیز قرار دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ”... دیکھو یہاں (یعنی اس آیت میں) جھوٹ کو بُت کے مقابل رکھا ہے اور حقیقت میں جھوٹ بھی ایک بُت ہی ہے۔ ورنہ کیوں سچائی کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے۔ جیسے بت کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہوتی اسی طرح جھوٹ کے نیچے بجز ملمع سازی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔“ (ملفوظات جلد 3 صفحہ 350۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلستان)

جھوٹ کے نیچے صرف ایک بناوٹ ہے، ظاہری الفاظ کو sugar-coat کر کے پیش کیا جاتا ہے یا کوئی تحریر ہے تو اس کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے، خوبصورت کر کے دکھایا جاتا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔

پھر آپ فرماتے ہیں کہ:

”جھوٹ بھی ایک بت ہے جس پر یہ بھروسہ کرنے والا خدا کا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے۔ سو

کوئی واقعی اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ جہاں لوگوں میں اس کی وجہ سے یہ تاثر پیدا ہو کہ خلیفہ وقت کو نعوذ باللہ شرک کی حد تک مقام دیا جا رہا ہے تو اس کو استغفار بھی کرنی چاہئے اور احتیاط بھی کرنی چاہئے۔ نہ میں ایسے پسند کرتا ہوں اور نہ کبھی کیا ہے نہ میرے سے پہلے خلفاء نے کیا ہے اور نہ انشاء اللہ آئندہ آنے والے خلفاء کبھی یہ پسند کر سکتے ہیں کہ ان کی ذات کی کوئی اہمیت ہے۔ ہاں خلافت کا احترام قائم کرنا خلیفہ وقت کا کام ہے اور وہ اس کی ذمہ داری ہے اور وہ کرے گا اور اس لئے کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق خلافت کے ذریعہ توحید کا پیغام دنیا میں پھیلنا ہے اور دنیا سے شرک کا خاتمہ ہونا ہے۔ پس بعض کچے دماغوں میں جو ایسے خیالات تربیت کی کمی کی وجہ سے ابھرتے ہیں وہ انہیں اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔

توحید کے قیام کی کوشش اور شرک سے اپنے ماننے والوں کے دلوں کو پاک کرنے کے اہم کام کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمیں جو توجہ دلائی اور جس پر ہماری بیعت لی وہ جھوٹ اور اخلاقی برائیوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ

مُعَزَّ اور مُذَلَّ خیال نہ کرنا۔“ (سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 349-350)

کوئی عزت دینے والا اور کسی کو ذلیل کرنے والا خیال نہ کرنا کہ ان لوگوں سے میری عزت اور ذلت وابستہ ہے بلکہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ پہ ہی ان باتوں کا انحصار ہو۔ پس یہ چیز ہے جو اسلام کی بنیادی شرط ہے، جو احمدی احمدیت اور حقیقی اسلام کی بنیادی شرط ہے۔

کسی نے مجھے کہا کہ لوگ خلافت یا خلیفہ وقت کو اس حد تک اونچا مقام دے دیتے ہیں کہ گویا وہ شرک کی حد تک چلے گئے ہیں۔ واضح ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دنیا سے شرک ختم کرنے آئے تھے۔ پس یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ آپ کی سچی خلافت کسی بھی قسم کے شرک کو بڑھانے والی ہو یا ہو ادینے والی ہو۔ خلافت کا تو بنیادی کام ہی شرک کا خاتمہ اور توحید کا قیام ہے اور اس مشن کی تکمیل کرنا ہے جس کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام مبعوث ہوئے۔ اگر کوئی کسی شخص کے خلیفہ وقت سے عزت و احترام کے طریق سے ملنے سے یہ اثر لیتا ہے تو پھر اس کو بجائے رائے قائم کرنے کے سوچنا چاہئے کہ کہیں وہ بد ظنی تو نہیں کر رہا۔ اس لئے اگر بد ظنی ہے تو بد ظنی کرنے والوں کو بد ظنیوں سے بچنا چاہئے اور اگر

یہ وہ مقام تھا صحابہ کا اللہ تعالیٰ کے خوف کا اور شرک سے بچنے کا۔ بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی ایک احساس تھا ایک فکر تھی کہ امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو مخفی شرک کریں۔ ایک خیال آیا دل میں ان کے اور اس خیال پر ہی جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، فکر پیدا ہو گئی، رونا شروع کر دیا اور یہی وہ حالت ہے جس سے انسان حقیقی طور پر موحد اور ایک خدا کی عبادت کرنے والا بنتا ہے یا بن سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:

”توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں بلکہ جو شخص کسی اپنے کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے یا کسی انسان پر بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہئے یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہئے ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے۔“ فرمایا ”... ہر ایک چیز یا قول یا فعل جس کو وہ عظمت دیجائے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے وہ خدا تعالیٰ کی نگہ میں بت ہے۔... یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے خواہ بت ہو خواہ انسان ہو خواہ سورج ہو یا چاند ہو یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مکر فریب ہو منزہ سمجھنا اور اس کے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا، کوئی رازق نہ ماننا، کوئی

ہے کہ اسباب کی پرستش کی جاوے اور معبودات دنیا پر زور دیا جاوے۔“

(ملفوظات جلد 6 صفحہ 18-19۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلستان)

معبودات دنیا کیا ہیں؟ دنیاوی مفادات ہیں جن کی خاطر انسان دین کے احکامات اور خدا تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں ریاء سے کام لینا، دکھاوے سے کام لینا اور مخفی خواہشات میں مبتلا ہونا یہ بھی شرک ہے۔ (مسند رک للحاکم جلد 4 صفحہ 366 کتاب الرقاق حدیث 7940 مطبوعہ دار الکتب العلمیۃ بیروت 2002ء)

اگر کوئی شخص دینی حکم کو پس پشت ڈال کر دنیاوی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ صحابہ میں اللہ تعالیٰ کی اس قدر خشیت تھی کہ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے ایک دفعہ وہ بیٹھے رو رہے تھے۔ کسی نے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آگئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں شرک اور مخفی خواہشات سے ڈرتا ہوں۔ (مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ 835 مسند شداد بن اوس حدیث 17250 مطبوعہ عالم الکتب بیروت 1998ء)

حقیقت تک جب تک نہ پہنچو گے تب تک نجات نہیں۔“ (ملفوظات جلد 4 صفحہ 232-233)

233۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلستان)

آپؐ نے فرمایا کہ:

”میں تمہیں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ایسے پاک صاف ہو جاؤ جیسے صحابہؓ نے اپنی تبدیلی کی۔“

(ملفوظات جلد 4 صفحہ 70 حاشیہ۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلستان)

پس صحابہؓ کو دیکھیں کیا پاک تبدیلیاں تھیں۔ انہوں نے سالوں بلکہ نسلوں کی دشمنیوں کو صرف خدا تعالیٰ کی خاطر محبت، پیار اور بھائی چارے میں بدل دیا کجایہ کہ چند منٹ کی رنجش سے مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں۔ اپنی جانوں کو بیچا تو جو بالکل جاہل لوگ تھے، تعلیم یافتہ ہوئے، تعلیم یافتہ سے باخدا انسان بنے۔ انہوں نے دل و جان سے اس بات کو مانا کہ آج سے ہمارا اپنا کچھ نہیں سب کچھ خدا تعالیٰ کا ہے۔ انہوں نے جب شرک سے توبہ کی تو مخفی تر شرک جو تھا اس سے بھی بچنے کی کوشش کی۔ **مخفی شرک کیا ہے** اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ:-

”شرک سے یہی مراد نہیں کہ پتھروں وغیرہ کی پرستش کی جاوے بلکہ یہ ایک شرک

عہدیدار ہے۔ تو یہ حالت اگر ہو تو پھر ایسے احمدی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پس جان بیچنا یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری پیدا ہو۔ انا کو مارنا پڑتا ہے۔ خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑتا ہے۔ انسان کا اپنا کچھ نہ ہو اور ہر چیز خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ اور جب یہ حالت ہو تو پھر یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ اس جان کو ضائع کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ کو جان دے دی اللہ تعالیٰ ایسی جان کی قدر کرتا ہے اور ہر لحاظ سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ:

”اگر بیعت کے وقت وعدہ آور ہے اور پھر عمل آور ہے تو دیکھو کتنا فرق ہے“ کتنا بڑا تضاد ہے تمہاری باتوں میں۔ ”اگر تم خدا سے فرق رکھو گے تو وہ تم سے فرق رکھے گا۔“ (ملفوظات جلد 4 صفحہ 70-71۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلستان) آپؐ نے فرمایا ”... اس لئے تم اپنے ایمانوں اور اعمال کا محاسبہ کرو کہ کیا ایسی تبدیلی اور صفائی کر لی ہے کہ تمہارا دل خدا تعالیٰ کا عرش ہو جائے اور تم اس کی حفاظت کے سایہ میں آ جاؤ۔“

(ملفوظات جلد 4 صفحہ 70 حاشیہ۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلستان)

آپؐ نے فرمایا کہ:

”میں نے بارہا اپنی جماعت کو کہا ہے کہ تم نرے اس بیعت پر ہی بھروسہ نہ کرنا۔ اس کی

اس حالت کو حاصل کرنے کے لئے آپؐ نے فرمایا کہ:

”بیعت کنندہ کو اوّل انکساری اور عجز اختیار کرنی پڑتی ہے اور اپنی خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑتا ہے۔“ اب یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑتا ہے۔ بعض لوگوں میں خودی اور نفسانیت کی یہ حالت ہے کہ ایک عہدے دار دوسرے عہدے دار سے ناراض ہو کر ایک جگہ میری موجودگی کے باوجود مسجد میں نمازوں کے لئے حاضر نہیں ہوا۔ اس لئے کہ اس عہدے دار سے اس کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ خودی اور نفسانیت اس حد تک بڑھ گئی کہ خلافت کی بیعت کا دعویٰ تو ہے لیکن کوئی اس کا پاس نہیں ہے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بیعت کی ہے تو خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑے گا۔ فرمایا کہ ”تب وہ نشوونما کے قابل ہوتا ہے لیکن جو بیعت کے ساتھ نفسانیت بھی رکھتا ہے اسے ہر گز فیض حاصل نہیں ہوتا۔“ (ملفوظات جلد 6 صفحہ 173۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلستان)

زبانی دعویٰ تو ہے۔ ملیں گے تو بڑے احترام سے بھی ملیں گے۔ لیکن آپس میں رنجشوں کی وجہ سے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کہ خلیفہ وقت وہاں موجود ہے اور اس کے پیچھے نمازیں پڑھنے جانا ہے نہ کہ کسی عہدیدار کی خاطر مسجد میں آنا ہے، اور خود بھی

اعتقادی تبدیلی کافی نہیں ہے یا صرف اس بات پر اکتفا نہیں کر لینا کہ میرے والدین احمدی تھے تو میں بھی احمدی ہوں۔ یا میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعاوی کو سچا مانا تو میں نے مان لیا اور میں احمدی ہوں۔ یہ اعتقادی لحاظ سے تو بیشک ایک شخص کو احمدی بناتا ہے لیکن عملی احمدی بننے کے لئے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور استعدادوں کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے جن کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک احمدی سے توقع فرمائی ہے۔ آپؑ نے بڑا واضح طور پر فرمایا کہ اگر تم اپنی تمام استعدادوں کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تو پھر تمہارا دعویٰ صرف منہ کا دعویٰ ہے، زبانی باتیں ہیں۔ آپؑ نے فرمایا:

بیعت سے مراد خدا تعالیٰ کو جان سپرد کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان آج خدا تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دی۔“ (ملفوظات جلد 7 صفحہ 29۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلستان)

پس یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ جب ہم اپنی کوئی چیز کسی کو بیچتے ہیں تو پھر اس پر ہمارا کوئی حق نہیں رہتا بلکہ جس کے پاس بیچی ہو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے اور پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ پس یہ وہ حالت ہے جو ہمیں اپنے اوپر طاری کرنی چاہئے اور یہ وہ سوچ ہے جو ہمیں اپنی جانوں کے بارے میں رکھنی چاہئے۔ اس سوچ اور

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ- أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-مَلِكِ يَوْمِ
الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ- إِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ-صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ-

ہر شخص مرد یا عورت جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے اس کا
صرف اتنا اعلان ہی اسے حقیقی احمدی نہیں بنادیتا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ
والسلام کو مانتا ہے، آپ کے دعوے کو مانتا ہے۔ بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
ایک حقیقی احمدی بننے کے لئے بعض شرائط رکھی ہیں، بعض ذمہ داریاں ڈالی
ہیں، بعض فرائض کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر ان پر عمل کرو گے، ان کو ادا کرو گے تو
تبھی حقیقی رنگ میں میری جماعت میں شمار ہو گے۔ گویا احمدی بننے کے لئے صرف

خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح
الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز

فرمودہ مورخہ 02/ نومبر 2018ء بمطابق 02/ نبوت 1397 ہجری شمسی بمقام مسجد
بیت الرحمن، میری لینڈ (Maryland)، امریکہ

اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بیعت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے والے بنیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد پورا کرنے والے ہوں۔ آپ علیہ السلام کے ارشادات پر عمل کرنے والے ہوں اور جو شرائط بیعت میں دسویں شرط ہے اطاعت بالمعروف کی آپؐ کی اطاعت کی اس کا حقیقی مفہوم سمجھتے ہوئے اطاعت کے اس معیار کو پہنچنے والے ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کے وارث بنیں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا ہے۔

(الفضل انٹرنیشنل لندن 9 تا 15 / نومبر 2018ء صفحہ 5 تا 9)

طور پر نہ ہو بیعت کچھ چیز نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک انسان کے آگے تم بہت سی باتیں زبان سے کرو مگر عملی طور پر کچھ بھی نہ کرو تو وہ خوش نہ ہو گا۔ اسی طرح خدا کا معاملہ ہے۔ وہ سب غیرت مندوں سے زیادہ غیرت مند ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تو تم اس کی اطاعت کرو پھر ادھر اس کے دشمنوں کی بھی اطاعت کرو؟ اس کا نام تو نفاق ہے۔ انسان کو چاہئے کہ اس مرحلے میں زید و بکر کی پرواہ نہ کرے۔ مرتے دم تک اس پر قائم رہو۔“ یعنی دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد پر۔

فرمایا ”بدی کی دو قسمیں ہیں ایک خدا کے ساتھ شریک کرنا، اس کی عظمت کو نہ جاننا، اس کی عبادت اور اطاعت میں کسل کرنا دوسری یہ کہ اس کے بندوں پر شفقت نہ کرنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنے۔ اب چاہئے کہ دونوں قسم کی خرابی نہ کرو، خدا کی اطاعت پر قائم رہو۔ جو عہد تم نے بیعت میں کیا ہے اس پر قائم رہو۔ خدا کے بندوں کو تکلیف نہ دو۔ قرآن کو بہت غور سے پڑھو۔ اس پر عمل کرو۔ ہر ایک قسم کے ٹھٹھے اور بیہودہ باتوں اور مشرکانہ مجلسوں سے بچو۔ پانچویں وقت نماز کو قائم رکھو غرض کہ کوئی ایسا حکم الہی نہ ہو جسے تم ٹال دو۔ بدن کو بھی صاف رکھو اور دل کو ہر ایک قسم کے بے جا کینے، بغض و حسد سے پاک کرو۔ یہ باتیں ہیں جو خدا تم سے چاہتا ہے۔“

(ملفوظات جلد 5 صفحہ 75-76۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلستان)

پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق میں ڈالے تو وہ قطرہ اسے ہرگز نہ بچا سکے گا بلکہ باوجود اس قطرہ کے وہ مرے گا۔“ فرمایا کہ ”حفظ جان کے واسطے وہ قدر محتاط جس سے زندہ رہ سکتا ہے جب تک نہ کھالے اور نہ پیوے نہیں بچ سکتا۔“ ایک خاص مقدار ہے اور جب تک بھوکا اس حد تک نہیں کھائے گا اور پیاسا اس حد تک پانی نہیں پئے گا بچ نہیں سکتا۔ ”یہی حال انسان کی دینداری کا ہے۔ جب تک اس کی دینداری اس حد تک نہ ہو کہ سیری ہو بچ نہیں سکتا۔ دینداری، تقویٰ، خدا کے احکام کی اطاعت کو اس حد تک کرنا چاہئے جیسے روٹی اور پانی کو اس وقت تک کھاتے اور پیتے ہیں جس سے بھوک اور پیاس چلی جاتی ہے۔“

فرمایا ”خوب یاد رکھنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کی بعض باتوں کو نہ ماننا اس کی سب باتوں کو ہی چھوڑنا ہوتا ہے۔ اگر ایک حصہ شیطان کا ہے اور ایک اللہ کا تو اللہ تعالیٰ حصہ داری کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سلسلہ اس کا اسی لئے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آوے۔ اگرچہ خدا کی طرف آنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ایک قسم کی موت ہے مگر آخر زندگی بھی اسی میں ہے۔ جو اپنے اندر سے شیطانی حصہ نکال کر پھینک دیتا ہے وہ مبارک انسان ہوتا ہے اور اس کے گھر اور نفس اور شہر سب جگہ اس کی برکت پہنچتی ہے لیکن اگر اس کے حصہ میں ہی تھوڑا آیا ہے تو وہ برکت نہ ہوگی۔ جب تک بیعت کا اقرار عملی

کیا جا رہا ہے اور اس کا پھر آخری نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظلم انتہا کو پہنچ جائے گا، ہمیں تو نظر آرہا ہے کہ انتہا ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ بڑی ڈھیل دیتا ہے۔ جب وہ ظلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہا کو پہنچ گیا تو پھر ان ظلم کرنے والی قوموں کی بھی تباہی ہے۔ اور صرف وہ لوگ ہی بچ سکتے ہیں جن کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک شعر میں فرمایا کہ

آگ ہے پر آگ سے وہ سب بجائے جائیں گے

جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجب سے پیار

(در شمین اردو صفحہ 154)

پس اس طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بچانے کے لئے بھی، دنیا کو بچانے کے لئے بھی ہمیں کوشش کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لئے اپنی پوری طاقتیں اور استعدادیں استعمال کرنی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کس طرح حاصل کریں۔

آپؐ فرماتے ہیں کہ ”انسان روٹی کھاتا ہے جب تک سیری کے موافق پوری مقدار نہ کھالے۔“، پیٹ نہ بھر لے ”اس کی بھوک نہیں جاتی۔ اگر وہ ایک بھورہ روٹی کا کھالیوے“، ایک ٹکڑہ چھوٹا سالے لے، ایک ذرہ کھالے ”تو کیا وہ بھوک سے نجات

فرمایا ”دیکھو انسان روٹی کھاتا ہے۔ جب تک سیری کے موافق پوری مقدار نہ کھالے تو اُس کی بھوک نہیں جاتی۔“ (ملفوظات جلد 5 صفحہ 75۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلستان)

قہر الہی کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں آپ فرما رہے ہیں قہر الہی نازل ہو رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ یہ اعداد و شمار ہیں کہ دنیا میں جتنے زلزلے اور طوفان اور آفات گزشتہ سو سال میں آئے ہیں پہلے نہیں آئے۔ یہاں بھی طوفان آتے رہتے ہیں، بارشیں بھی ہوتی ہیں اور بے شمار ہو رہی ہیں اور ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ پانچ سو سال کی مثال ہے، اتنے سو سال کی مثال ہے یا اتنی دہائیوں کی مثال ہے، یہ کیا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ تو نہیں سمجھتے جو دنیا دار ہیں لیکن ہمیں سمجھنا چاہئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اظہار ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کھل کے ان باتوں کے لئے وارننگ دی ہوئی ہے، اس لئے ہمیں اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ کرنی چاہئے اور دنیا کو بھی بتانا چاہئے کہ یہ آفات کوئی معمولی آفات نہیں ہیں۔ ان کی پیشگوئیاں سو سال پہلے ہو چکی ہیں اور ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آئے۔ اب بھی اگر ہوش نہیں کیا گیا تو پھر بچنا محال ہے۔ اسی طرح انسان نے خود اپنے لئے مشکلات پیدا کر لی ہیں۔ جنگیں ہیں، جنگیں سہیڑی جارہی ہیں، ایک دوسرے پر ظلم

سمجھار ہے ہیں جو آپ کے سامنے موجود تھے اور آج ہم اس کے مخاطب ہیں کہ ہم نے بھی بیچ بویا ہے، احمدیت کو قبول کیا ہے۔ ”خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے مقدر میں کیا ہے لیکن خوش قسمت وہ ہے جو اس تخم کو محفوظ رکھے اور اپنے طور پر ترقی کے لئے دعا کرتا رہے۔ مثلاً نمازوں میں ایک قسم کی تبدیلی ہونی چاہئے۔“ (ملفوظات جلد 7 صفحہ 37-38۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلستان) نمازوں کی طرف توجہ ہونی چاہئے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے مسجدیں بنالیں، مسجدیں بنالیں تو ان کے حق ادا کرنے کی بھی کوشش چاہئے۔

پھر ایک بڑی ضروری نصیحت آپ نے جماعت کو کی ہے جو میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ”آجکل زمانہ بہت خراب ہو رہا ہے۔ قسم قسم کا شرک، بدعت اور کئی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ بیعت کے وقت جو اقرار کیا جاتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا یہ اقرار خدا کے سامنے اقرار ہے۔ اب چاہئے کہ اس پر موت تک خوب قائم رہے ورنہ سمجھو کہ بیعت نہیں کی۔ اور اگر قائم ہو گے تو اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں برکت دے گا۔“ دین میں بھی برکت دے گا، دنیا میں بھی برکت دے گا۔ ”اپنے اللہ کے منشا کے مطابق پورا تقویٰ اختیار کرو۔ زمانہ نازک ہے۔ قہر الہی نمودار ہو رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق اپنے آپ کو بنالے گا وہ اپنی جان اور اپنی آل و اولاد پر رحم کرے گا“

کے جو جو فرائض ہیں ان میں سے کوئی ادا نہ کرے۔ نہ زمین کو درست کرے، اور نہ آبپاشی کرے، اور نہ موقعہ بہ موقعہ مناسب کھاد زمین میں ڈالے، نہ کافی حفاظت کرے تو کیا وہ کسان کسی پھل کی امید کر سکتا ہے؟“ یہ علاقہ بھی زراعت کا ہے۔ بہت سارے لوگ نئے آنے والے بھی جو یہاں اب آئے ہیں ریفوجی سٹیٹس (refugee status) پہ یا اساتلم لے کر وہ دیہاتوں سے بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر بیج بونے کے بعد فصل کی صحیح نگہداشت نہ کی جائے فصل کی تو اسے پھل نہیں لگتا۔ پس یہاں آنے والوں کو، نئے آنے والوں کو اس حوالے سے میں یہ بھی کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کے حالات بہتر کئے، مذہبی آزادی دی، عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں اور آزادی سے اپنے مذہب کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس لئے ہر احمدی کے لئے یہ بھی ضروری ہے اور خاص طور پر جو پاکستان سے یہاں آئے ہوئے ہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لئے پوری کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لئے اپنی تمام تر طاقتوں کو استعمال کریں۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے باغ کی یا فصل کی صحیح نگہداشت نہیں کرے گا ”... اس کا کھیت بالضرورتباہ اور خراب ہو گا۔ کھیت اسی کا رہے گا جو پورا زمیندار بنے گا۔ سو ایک طرح کی تخم ریزی آپ نے بھی آج کی ہے۔“ ان لوگوں کو

کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں اس کے مصداق بن گئے، ٹھیک ایسی ہی حالت صحابہ کی بن گئی تھی۔ ان کے دلی ارادے اور نفسانی جذبات بالکل دور ہو گئے تھے۔ (ملفوظات جلد 8 صفحہ 296-297۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلستان)

پھر آپؐ فرماتے ہیں کہ بیعت کرنے کے بعد ایک احمدی کو کیا ہونا

چاہئے اور کس طرح اس کا جماعت کے ساتھ مضبوط تعلق ہونا چاہئے اور اپنے زمانے میں آپؐ کے ساتھ اور پھر آپؐ نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت کا سلسلہ شروع ہو گا اس کے ساتھ جڑے رہنا کہ وہ دائمی سلسلہ تمہارے ساتھ چلے گا۔

آپؐ فرماتے ہیں کہ ”جس شاخ کا تعلق درخت سے نہیں رہتا وہ آخر خشک ہو کر گر جاتی ہے۔ جو شخص زندہ ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کی پروا نہیں کرتا۔ دنیا ہر طرح مل جاتی ہے۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والا ہی مبارک ہے لیکن جو دنیا کو دین پر مقدم رکھتا ہے وہ ایک مردار کی طرح ہے جو کبھی سچی نصرت کا منہ نہیں دیکھتا۔ یہ بیعت اس وقت کام آسکتی ہے جب دین کو مقدم کر لیا جاوے اور اس میں ترقی کرنے کی کوشش ہو۔ بیعت ایک بیج ہے جو آج بویا گیا اب اگر کوئی کسان صرف زمین میں تخم ریزی پر ہی قناعت کرے“ بیج بودے اور کہہ دے کہ ٹھیک ہو گیا سب کچھ ”اور پھل حاصل کرنے

کچھ چیز نہیں۔ یہ نری لاف گزاف ہے... سچا ایمان وہی ہے جو دل میں داخل ہو اور اس کے اعمال کو اپنے اثر سے رنگین کر دے۔ سچا ایمان ابو بکرؓ اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا کیونکہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال تو مال جان تک کو دے دیا اور اس کی پروا بھی نہ کی۔۔۔“

فرمایا ”مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا نقش دل پر ہو جاتا ہے۔ اور کیسی بابرکت وہ قوم تھی اور آپ کی قوت قدسیہ کا کیسا قوی اثر تھا کہ اس قوم کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ غور کر کے دیکھو کہ آپؐ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایک حالت اور وقت ان پر ایسا تھا کہ تمام محرمات ان کے لئے شیر مادر کی طرح تھیں،“ یعنی ماں کے دودھ کی طرح سب برائیاں کرنے والے تھے۔ ”چوری، شراب خوری، زنا، فسق و فجور سب کچھ تھا۔ غرض کون سا گناہ تھا جو ان میں نہ تھا۔ لیکن آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت اور تربیت سے اُن پر وہ اثر ہوا اور ان کی حالت میں وہ تبدیلی پیدا ہوئی کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت دی اور کہا **اللَّهُ فِي أَصْحَابِي**۔ گویا بشریت کا چولہ اتار کر مظہر اللہ ہو گئے تھے اور ان کی حالت فرشتوں کی سی ہو گئی تھی جو **يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ** (النحل: 51)“ یعنی جو

لٹ جاتی ہیں۔ فرمایا ”ان باتوں پر غور کرو اور اپنے اندر ایک نئی تبدیلی پیدا کرو۔“

پھر آپ فرماتے ہیں کہ ”... ابھی تک جو تعریف کی جاتی ہے“ جماعت کی یا احمدیوں کی ”وہ خدا تعالیٰ کی ستاری کرار ہی ہے“، اللہ تعالیٰ پر وہ پوشی کر رہا ہے ”لیکن جب کوئی ابتلا اور آزمائش آتی ہے تو وہ انسان کو ننگا کر کے دکھا دیتی ہے۔ اس وقت وہ مرض جو دل میں ہوتی ہے اپنا پورا اثر کر کے انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔“ (ملفوظات جلد 8 صفحہ 297-298۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلستان) اُس اپنے زمانے کی جب آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت تو تقویٰ اور نیکی کا معیار آج کی نسبت بہت بلند تھا لیکن آپ کے دل میں اُس وقت بھی ایک درد تھا۔ آج ہم اپنی حالتیں دیکھ کر خود جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے نیکی کے معیار کیا ہیں۔

پھر اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے کہ **سچا مومن کون ہے آپ** فرماتے ہیں ”یقیناً یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہی مومن اور بیعت میں داخل ہوتا ہے جو دین کو دنیا پر مقدم کر لے جیسا کہ وہ بیعت کرتے وقت کہتا ہے۔ اگر دنیا کی اغراض کو مقدم کرتا ہے تو وہ اس اقرار کو توڑتا ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ مجرم ٹھہرتا ہے۔“ فرمایا ”یقیناً یاد رکھو کہ جب تک انسان کی عملی حالت درست نہ ہو زبان

آپ فرماتے ہیں کہ ”یاد رکھو اب جس کا اصول دنیا ہے پھر وہ اس جماعت میں شامل ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ اس جماعت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی اس جماعت میں داخل اور شامل ہے جو دنیا سے دستبردار ہے۔“ اس کی وضاحت بھی آگے کر دی۔ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی مت خیال کرے کہ میں اس خیال سے تباہ ہو جاؤں گا۔ یہ خدا شناسی کی راہ سے دور لے جانے والا خیال ہے۔“ کہ دنیا کی طرف میں گیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ فرمایا ”خدا تعالیٰ کبھی اس شخص کو جو محض اسی کا ہو جاتا ہے ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ خود اس کا متکفل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ جو شخص اس کی راہ میں کچھ کھوتا ہے وہی کچھ پاتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کو پیار کرتا ہے اور انہیں کی اولاد بابرکت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے۔ اور یہ کبھی نہیں ہوا اور نہ ہو گا کہ خدا تعالیٰ کا سچا فرمانبردار ہو وہ یا اس کی اولاد تباہ و برباد ہو جاوے۔ دنیا ان لوگوں ہی کی برباد ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں اور دنیا پر جھکتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہر امر کی طناب اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بغیر کوئی مقدمہ فتح نہیں ہو سکتا، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی اور کسی قسم کی آسائش اور راحت میسر نہیں آ سکتی۔“ فرماتے ہیں کہ ”دولت ہو سکتی ہے،“ پیسہ بن جائے، پیسہ آجائے کسی کے پاس ”مگر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ“ یہ پیسہ جو ہے ”مرنے کے بعد یہ بیوی یا بچوں کے ضرور کام آئے گی۔“ بہت ساری مثالیں ایسی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ مرنے کے بعد ان کی دولتیں

پھر دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے آپؐ صحابہ کی

مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”یہ حالت انسان کے اندر پیدا ہو جانا آسان بات نہیں ...“ کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنا اور تقویٰ پیدا ہونا، آپؐ فرماتے ہیں کہ صحابہؓ نے جو نمونہ دکھایا وہ کیا تھا۔ خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کو آمادہ ہو گئے۔ پس ”یہ حالت انسان کے اندر پیدا ہو جانا آسان بات نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کو آمادہ ہو جاوے مگر صحابہ کی حالت بتاتی ہے کہ انہوں نے اس فرض کو ادا کیا۔ جب انہیں حکم ہوا کہ اس راہ میں جان دے دو پھر وہ دنیا کی طرف نہیں جھکے۔ پس یہ ضروری امر ہے کہ تم دین کو دنیا پر مقدم کر لو۔“ (ملفوظات جلد 8 صفحہ 297۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلستان)

آجکل میں خطبات میں صحابہؓ کی سیرت بیان کر رہا ہوں بہت سارے، عجیب عجیب واقعات سامنے آتے ہیں کس قسم کی قربانیاں دینے والے تھے، کس طرح اپنے اندر نیکیاں پیدا کرنے والے تھے، کس طرح تقویٰ میں بڑھنے والے تھے، کیا عبادتوں کے معیار تھے، اسی لئے کہ ہمارے سامنے وہ نمونے آجائیں جن کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے وہ تمہیں صحیح رستے کی طرف لے جائے گا۔ (مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح جلد 11 صفحہ 162 حدیث 6018 کتاب المناقب باب مناقب الصحابہؓ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت 2001ء) پس یہ ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہیں۔

مسلمانوں کا بھی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، قرآن کریم آخری شرعی کتاب ہے یہ تو اعتقاد ہمارا بھی ہے، اُن کا بھی ہے لیکن اگر **قول اور فعل میں تضاد** ہے تو صرف اعتقاد کام نہیں آئے گا۔ اصل چیز عمل ہے جس کی ہمیں کوشش کرنی چاہئے۔ پس اسلام لانا کافی نہیں ہے، احمدی ہونا کافی نہیں ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے اور حقیقی مومن بننا جس کی اللہ تعالیٰ ہم سے توقع رکھتا ہے۔

پھر آپؐ فرماتے ہیں ”خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ عملی راستی دکھاؤ (یعنی عملی طور پر سچائی کو ظاہر کرو) تا وہ تمہارے ساتھ ہو۔ رحم، اخلاق، احسان، اعمال حسنہ، ہمدردی اور فروتنی (اور عاجزی) میں اگر کمی رکھو گے تو مجھے معلوم ہے اور بار بار میں بتلا چکا ہوں کہ سب سے اوّل ایسی ہی جماعت ہلاک ہوگی۔“ فرمایا کہ ”موسیٰ علیہ السلام کے وقت جب اس کی امت نے خدا تعالیٰ کے حکموں کی قدر نہ کی تو باوجودیکہ موسیٰ اُن میں موجود تھا مگر پھر بھی بجلی سے ہلاک کئے گئے۔“ (ملفوظات جلد 7 صفحہ 144-145۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلستان) تو پھر آپؐ فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے تم صرف میری بیعت کر کے بچ جاؤ گے !

آپؐ فرماتے ہیں ”میں پھر جماعت کو تاکید کرتا ہوں کہ تم تقویٰ و طہارت میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو گا۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُونَ (النحل: 129)“ (یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ کا طریق اختیار کیا اور جو نیکیاں کرنے والے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں)۔ فرمایا ”خوب یاد رکھو کہ اگر تقویٰ اختیار نہ کرو گے اور اس نیکی سے جسے خدا چاہتا ہے کثیر حصہ نہ لو گے تو اللہ تعالیٰ سب سے اوّل تم ہی کو ہلاک کرے گا کیونکہ تم نے ایک سچائی کو مانا ہے اور پھر عملی طور سے اس کے منکر ہوتے ہو“۔ یعنی زمانے کے امام کو مانا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم باقی مسلمانوں سے بہتر ہیں اور نیکیوں پر چلنے والے ہیں لیکن عملی طور پر اگر تقویٰ نہیں تو اس سے انکار ہو رہا ہے۔ ”اس بات پر ہر گز بھروسہ نہ کرو اور مغرور مت ہو کہ بیعت کر لی ہے۔ جب تک پورا تقویٰ اختیار نہ کرو گے ہر گز نہ بچو گے۔ خدا تعالیٰ کا کسی سے رشتہ نہیں نہ اس کو کسی کی رعایت منظور ہے۔ جو ہمارے مخالف ہیں وہ بھی اسی کی پیدائش ہیں اور تم بھی اسی کی مخلوق ہو“۔ جو مخالفین ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ”صرف اعتقادی بات ہر گز کام نہ آوے گی جب تک تمہارا قول اور فعل ایک نہ ہو“۔ اعتقاد تو دوسرے

پس غلط باتوں کو سن کر خاموش رہنے والے، وہیں بیٹھے رہ کر صرف باتیں سننے والے کہ مزے کے لئے باتیں سن رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جوابدہ ہوں گے۔ پھر اس بات کی مزید وضاحت بھی فرمائی کہ ایک مومن صرف اس بات پر خوش نہیں ہو جاتا کہ اس نے کوئی برائی نہیں کی، پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہ تو دوسرے مذہبوں اور قوموں کے شرفاء جو ہیں، بلکہ ان لوگوں میں بھی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو برائیاں نہیں کرتے چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ

بعض لوگ ہندوؤں، عیسائیوں اور دوسری قوموں میں پائے جاتے ہیں جو بعض گناہ نہیں کرتے مثلاً بعض جھوٹ نہیں بولتے، کسی کا مال ناحق نہیں کھاتے، قرضہ دبا نہیں لیتے بلکہ واپس کرتے ہیں۔ معاملات معاشرت میں بھی پکے ہوتے ہیں مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی ہی بات نہیں جس سے وہ راضی ہو جاوے۔ بدیوں سے بچنا

چاہئے اور اس کے بالمقابل نیکی کرنی چاہئے اس کے بغیر مخلصی نہیں۔ جو اس پر مغرور ہے کہ وہ بدی نہیں کرتا وہ نادان ہے۔ اسلام انسان کو اسی حد تک نہیں پہنچاتا اور چھوڑتا بلکہ وہ دونوں شقیں پوری کرانا چاہتا ہے کہ یعنی بدیوں کو تمام و کمال چھوڑ دو اور نیکیوں کو پورے اخلاص سے کرو۔ جب تک یہ دونوں باتیں نہ ہوں نجات نہیں ہو سکتی۔ (ماخوذ از ملفوظات جلد 8 صفحہ 371 تا 378۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلستان)

پھر آپؐ فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھو کہ تقویٰ اس کا نام نہیں کہ موٹی موٹی بدیوں سے پرہیز کرے بلکہ باریک در باریک بدیوں سے بچتا رہے۔ مثلاً ٹھٹھے اور ہنسی کی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں دوسروں کا غلط قسم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی ہتک ہو یا اس کے بھائی کی شان پر حملہ ہو رہا ہو۔ اگرچہ ان کی ہاں میں ہاں بھی نہ ملائی ہو مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی برا ہے۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھ کے ایسے لوگوں کی باتیں سننا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا ہے چاہے گفتگو میں شامل نہ ہو رہے ہو کہ ایسی باتیں کیوں سنیں؟ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن لوگوں کے دل میں مرض ہے کیونکہ اگر ان کے دل میں بدی کی پوری حس ہوتی تو وہ کیوں ایسا کرتے اور کیوں ایسی مجلس میں جا کر ایسی باتیں سنتے۔ پھر آپؐ فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھو کہ ایسی باتیں سننے والا بھی کرنے والا ہی ہوتا ہے۔ جو لوگ زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں وہ تو صریح مؤاخذہ کے نیچے ہیں، واضح طور پر سزا کے نیچے آگئے کیونکہ انہوں نے ارتکاب گناہ کیا ہے۔ لیکن جو چپکے ہو کے بیٹھے رہے وہ بھی اس گناہ کے خمیازے کا شکار ہوں گے۔ وہ بھی گناہگار بن رہے ہوں گے اور ان کو بھی نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اس حصے کو بڑی توجہ سے یاد رکھو، آپؐ فرماتے ہیں کہ اس حصہ کو بڑی توجہ سے یاد رکھو اور قرآن شریف کو بار بار پڑھ کر سوچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لئے بہت یاد رکھنے کی چیز ہے۔

نہ اپنے گھروں میں، نہ کسی غیر ضروری شخص سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات پر پابندی ہونی چاہئے۔ بہت ساری باتیں اسی لئے پیدا ہوتی ہیں، فتنے اسی لئے پیدا ہوتے ہیں کہ اپنی امانت کی باتیں باہر نکل رہی ہوتی ہیں۔ کسی کے مقام پر لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ کسی کی عزت پر حملہ کر دیا۔ آپؐ فرماتے ہیں اگر ایسے عیبوں اور برائیوں میں مبتلا ہوئے تو پھر نماز نے اسے کیا فائدہ دیا؟

بعض بہت سے نوجوان ہیں، مجھے ذاتی طور پر پتہ لگتا رہتا ہے لکھتے بھی رہتے ہیں کہ بعض عہدیداروں، اپنے بڑوں کی ایسی باتیں دیکھ کر ہی جماعت سے پہلے آہستہ آہستہ دور ہٹے، مسجد سے دور ہٹے، پھر عبادت سے دور ہٹے، پھر اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ایسی نمازیں نہ تو صرف یہ کہ نماز پڑھنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتیں بلکہ ان سے بعض لوگوں کو نقصان بھی پہنچ رہا ہوتا ہے۔ پس اگر اگلی نسل کو سنبھالنا ہے تو سب سے پہلے بڑوں اور عہدیداروں کو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ پہلی منزل اور مشکل اس انسان کے لئے جو مومن بننا چاہتا ہے یہی ہے کہ بُرے کاموں سے پرہیز کرے اور یہی تقویٰ ہے۔

”کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

(المائدہ: 28) یعنی بیشک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بالکل سچی

بات ہے کہ نماز روزہ بھی متقیوں ہی کا قبول ہوتا ہے۔ ان عبادت کی قبولیت کیا ہے اور

اس سے مراد کیا ہے؟“ اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپؐ نے فرمایا کہ نماز کی

قبولیت سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اثرات اور برکات نماز پڑھنے والے میں پیدا ہو

گئے ہیں اور جب تک وہ برکات اور اثرات پیدا نہ ہوں تو نری ٹکریں ہیں۔ فرمایا کہ اس

نماز اور روزہ سے کیا فائدہ جبکہ اسی مسجد میں نماز پڑھی اور وہیں کسی دوسرے کی شکایت

اور گلہ کر دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز یا عبادت قبول

کی ہے کہ نہیں۔ تو اس کی نشانی یہی ہے کہ نمازوں کے بعد، عبادتوں کے بعد دیکھنا چاہئے

کہ بڑی اور چھوٹی برائیاں ہم سے دور ہو رہی ہیں، ان سے نفرت پیدا ہو رہی ہے،

ہمارے اندر نیکیاں کرنے کی طرف توجہ زیادہ پیدا ہو رہی ہے، سچائی کی طرف ہمارے

قدم بڑھ رہے ہیں۔ اگر نہیں تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر یہ ٹکریں ہیں۔ فرمایا

کہ مسجد میں نماز پڑھی وہیں دوسرے کی شکایت اور گلہ شروع کر دیا، بدظنیاں شروع ہو

گئیں، باتیں شروع ہو گئیں، امانت میں خیانت کر دی۔ مجلسوں کی بھی امانت ہوتی ہے اور

عہدیداروں کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ اپنی جماعتی مجالس کی باتیں

فرمایا کہ ”جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو اسے کیونکر حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن شریف نے بار بار تفصیل دی ہے۔ پس بار بار قرآن شریف کو پڑھو، اور تمہیں چاہئے کہ برے کاموں کی تفصیل لکھتے جاؤ اور پھر خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید سے کوشش کرو کہ ان بدیوں سے بچتے رہو۔ یہ تقویٰ کا پہلا مرحلہ ہو گا، (بدیوں سے بچنا۔) جب تم ایسی سعی کرو گے، (کوشش کرو گے) تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں توفیق دے گا (بچنے کی) اور وہ کافوری شربت تمہیں دیا جاوے گا جس سے تمہارے گناہ کے جذبات بالکل سرد ہو جائیں گے۔“ کافور کے بارے میں حکماء کہتے ہیں کہ جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے۔ لوگ دوائیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں روحانی بیماری کے لئے بھی آپ نے اس کی مثال دی ہے کہ جب برائیوں سے بچو گے تو یہی تمہارے لئے کافوری شربت بن جائے گا جس سے آہستہ سے تمہارے گناہ ٹھنڈے ہوتے جائیں گے، ختم ہوتے جائیں گے۔ ”اس کے بعد نیکیاں ہی سرزد ہوں گی۔ جب تک انسان متقی نہیں بنتا یہ جام اسے نہیں دیا جاتا اور نہ اس کی عبادات اور دعاؤں میں قبولیت کا رنگ پیدا ہوتا ہے۔“ عبادتوں اور دعاؤں کو قبول کروانا ہے تو اس کے لئے بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان برائیوں سے رُکے اور نیکیوں کو اپنائے۔ یہ تقویٰ ہے۔ دعائیں قبول کرانے کے لئے بھی یہ ضروری شرط ہے

پھر آپ فرماتے ہیں کہ ”یہ بھی عموماً دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے جب اس قسم کی باتوں کو سنتے ہیں تو ان کے دل متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ اچھا بھی سمجھتے ہیں۔“ یعنی کہ نیکی کی باتیں جو کی جا رہی ہیں سنتے ہیں، اس وقت خطبہ دیا جا رہا ہے، بیٹھے ہیں لوگ سن رہے ہیں، دل متاثر ہو جاتے ہیں بعضوں کے، اکثریت کے ہوتے ہیں۔ لوگ مجھے لکھتے بھی رہتے ہیں۔ لیکن فرمایا ”... لیکن جب اس مجلس سے الگ ہوتے ہیں اور اپنے احباب اور دوستوں سے ملتے ہیں تو پھر وہی رنگ ان میں آ جاتا ہے اور ان سنی ہوئی باتوں کو یکدم بھول جاتے ہیں۔“ جو نیکی کی باتیں سن کے آتے ہیں انہیں بھول جاتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ بار بار ہمیں یہ باتیں دہرانی چاہئیں اور سامنے رکھنی چاہئیں تاکہ بھولنے سے پہلے یاد دہانی ہو جائے۔ اور فرمایا کہ ”... وہی پہلا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہئے۔ جن صحبتوں اور مجلسوں میں ایسی باتیں پیدا ہوں ان سے الگ ہو جانا ضروری ہے اور ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ ان تمام بُری باتوں کے اجزاء کا علم ہو کیونکہ طلب شنئے کے لئے علم کا ہونا سب سے اوّل ضروری ہے۔“ یعنی کسی چیز کی آدمی خواہش کر رہا اور اس کی طلب کر رہا ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کا علم بھی ہو کہ وہ چیز ہے کیا؟ اچھی ہے یا بری ہے۔ اچھائی کا بھی علم ہونا چاہئے اور برائی کا بھی علم ہونا چاہئے تاکہ اگر بری ہے تو چھوڑ دے اور اچھی ہے تو اس کو اپنالے۔

پھر آپؐ فرماتے ہیں ”خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان

تقویٰ اختیار کرے۔“ فرمایا ”میں اس وقت برے کاموں کی تفصیل بیان نہیں کر

سکتا۔ قرآن شریف میں اول سے آخر تک اوامر اور نواہی اور احکام الہی کی تفصیل

موجود ہے۔“ کیا کام کرنے ہیں کیا نہیں کرنے ان کی تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے

اور ایک مومن کو قرآن شریف پڑھنا چاہئے اور سمجھنا بھی چاہئے۔ فرمایا کہ ”اور کئی سو

شاخیں مختلف قسم کے احکام کی بیان کی ہیں۔ خلاصہً یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو ہر گز

منظور نہیں کہ زمین پر فساد کریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا پر وحدت پھیلانا چاہتا ہے لیکن جو شخص

اپنے بھائی کو رنج پہنچاتا ہے، ظلم اور خیانت کرتا ہے وہ وحدت کا دشمن ہے۔“ اکائی نہیں

پیدا ہو سکتی اس سے، محبت نہیں پیدا ہو سکتی، بھائی چارہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ فرمایا کہ ”وہ

وحدت کا دشمن ہے۔ جب تک یہ بد خیال دل سے دور نہ ہوں کبھی ممکن نہیں کہ سچی

وحدت پھیلے۔ اس لئے اس مرحلہ کو سب سے اول رکھا۔“ ایک جماعت ہونے میں یہی

برکت ہے کہ ایک اکائی قائم ہو، وحدت قائم ہو اور یہی مقصد ہے حضرت مسیح موعود

علیہ السلام کے آنے کا اور یہی مقصد تھا مہدی معبود کے آنے کا کہ مسلمانوں کو ایک

ہاتھ پر اکٹھا کریں۔ امت واحدہ بنائیں۔

اب جھوٹ کی بھی بڑی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو یہ کہا ہے، ایک مومن کو کہا ہے کہ ہلکا سا بھی جھوٹ نہیں بولنا، تمہاری ہر بات میں سچائی ہونی چاہئے۔ فرماتے ہیں یا کم از کم دل کے خطرات پر استقلال نہیں کیا، جو بھی دل میں باتیں پیدا ہوتی ہیں ان پر پھر قائم نہیں رہے۔ کتنے لوگ ہوں گے ایسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگ بہت ہی کم ہوں گے جو ان باتوں کی رعایت رکھتے ہوں جنہوں نے کسی کو رنج نہ پہنچایا ہو، کسی کا شکوہ نہ کیا ہو، بد ظنی نہ کی ہو، جھوٹ نہ بولا ہو، دل میں برے خیالات نہ لائے ہوں۔ فرماتے ہیں ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جو ان باتوں کی رعایت رکھتے ہوں اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہوں۔ یہ سب کام اگر نہیں کرتے تو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ورنہ کثرت سے ایسے لوگ ملیں گے جو تقریباً جھوٹ بولتے ہیں اور ہر وقت ان کی مجلسوں میں دوسروں کا شکوہ اور شکایت ہوتا رہتا ہے اور وہ طرح طرح سے اپنے کمزور اور ضعیف بھائیوں کو دکھ دیتے ہیں۔ آپ اپنی مجالس کا جائزہ لے لیں۔ ہر کوئی خود دیکھے تو نظر آئے گا کہ بیٹھ کے لوگوں کی برائیاں کی جاتی ہیں، تضحیک کی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھالا جاتا ہے، اس پر ہنسی اٹھتھہ کیا جاتا ہے اور پھر اسی وجہ سے پھر رنجش پیدا ہوتی ہیں۔ پس یہ ہے نیکیوں کا معیار کہ ان چیزوں سے بچنا ہے جن سے بچنے کی ایک مومن سے توقع کی جاتی ہے۔

لوگوں کی مثالیں ہیں جن کی پھر آمدنی بھی اسی طرح آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے اور اسی سطح پر آ جاتی ہے جس پہ وہ اپنی آمدنی ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی میں بھی اور حکومت کے حق ادا کرنے میں بھی۔ فرمایا ”تو پھر یہ گناہ قابل مواخذہ ہے۔ غرض جب دل عزم کر لیتا ہے تو اس کے لئے شرارتیں اور فریب کرتا ہے۔“ دنیا داروں میں، دنیاوی لالچوں میں بھی، کاروباری لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے غلط طریقے سے جب دل میں خیال آتا ہے، اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، پروگرام بنانا شروع کرتے ہیں، سکیمیں بنانی شروع کرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ ”یہ گناہ قابل مواخذہ لکھا جاتا ہے۔ پس یہ اس قسم کے گناہ ہیں جو بہت ہی کم تو جہی کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں اور یہ انسان کی ہلاکت کا موجب ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے اور کھلے گناہوں سے تو اکثر پرہیز کرتے ہیں۔“ آپؐ فرماتے ہیں کہ بہت سے آدمی ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی خون نہیں کیا ہو گا، کسی کو قتل نہیں کیا ہو گا، نقب زنی نہیں کی، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا یا اور اس قسم کے بڑے گناہ نہیں کئے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کتنے ہیں جنہوں نے کسی کا گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کسی کے پیچھے کوئی بات نہیں کی، بدظنی نہیں کی، وہ لوگ کتنے ہیں؟ یا کسی اپنے بھائی کی ہتک کر کے اس کو رنج نہیں پہنچایا، کسی کو جذباتی ٹھیس نہیں پہنچائی، یہ لوگ کتنے ہیں؟ یا جھوٹ بول کر خطا نہیں کی۔

کوئی بات کہی اور پکڑے گئے اور بات سچی نہیں نکلتی پھر شرمندگی ہوتی ہے، سچ ثابت نہیں ہوتا۔ اس لئے بہتر ہے کہ بد ظنی نہ کرو۔ دوسرے کے متعلق اچھے خیال رکھو۔ یا کوئی بات سنو تو تحقیق کر لیا کرو۔ انسان کمزور ہے بعض خیالات دل میں آجاتے ہیں لیکن اگر ان پر عمل نہ کرے انسان تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف خیالات کے آنے سے پکڑ نہیں کرتا بلکہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے پکڑ ہوتی ہے۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پکڑ کرتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ

”دل میں جو خطرات اور سرسری خیال گزر جاتے ہیں ان کے لئے کوئی مواخذہ نہیں۔ مثلاً کسی کے دل میں گزرے کہ فلاں مال مجھے مل جاوے تو اچھا ہے۔ یہ ایک قسم کا لالچ تو ہے لیکن محض اتنے ہی خیال پر جو طبعی طور پر دل میں آئے اور گزر جاوے کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن جب ایسے خیال کو دل میں جگہ دیتا ہے اور پھر عزم کرتا ہے کہ کسی نہ کسی حیلے سے وہ مال ضرور لینا چاہئے...“ غلط طریقے سے مال کماتا ہے، یہ خیال آجائے کہ اگر میرا ٹیکس اتنا بنتا ہے، اس میں اتنی کمی کر دوں تو میرے پاس اتنی بچت ہو جائے گی۔ خیال آنا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا لیکن اگر اس پر عمل کیا، ٹیکس چوری کیا، حکومت کو نقصان پہنچا یا یا سچ نہیں بولا، اپنے چندوں میں اپنی آمد کو کم لکھوایا تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے تجربے ہیں، بہت سارے

”کیونکہ فرمایا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (بنی اسرائیل: 37)۔ یعنی جس بات کا علم نہیں خواہ نخواہ اس کی پیروی مت کرو۔ کیونکہ کان، آنکھ، دل اور ہر ایک عضو سے پوچھا جاوے گا۔“ مرنے کے بعد انسان اللہ کے پاس جائے گا تو ان چیزوں سے سوال ہوں گے۔ آپؐ فرماتے ہیں کہ ”بہت سی بدیاں صرف بد ظنی سے ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک بات کسی کی نسبت سنی اور جھٹ یقین کر لیا“ بغیر تحقیق کے، فرمایا ”یہ بہت بُری بات ہے۔ جس بات کا قطعی علم اور یقین نہ ہو اس کو دل میں جگہ مت دو۔ یہ اصل بد ظنی کو دور کرنے کے لئے ہے کہ جب تک مشاہدہ اور فیصلہ صحیح نہ کرے نہ دل میں جگہ دے اور نہ ایسی بات زبان پر لائے۔“ فرمایا ”یہ کیسی محکم اور مضبوط بات ہے۔ بہت سے انسان ہیں جو زبان کے ذریعہ پکڑے جائیں گے۔“ پس بد ظنی جو ہے اگر یہ دور ہو جائے تو ہمارے معاشرے کے آدھے فساد اور جھگڑے اور رنجشیں دور ہو جائیں۔ اکائی پیدا ہو جائے، وحدت پیدا ہو جائے۔ آپؐ فرماتے ہیں ”یہاں دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے آدمی محض زبان کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں اور انہیں بہت کچھ ندامت اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔“

بھائی کی تحقیر ہو۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ”خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ انسان ایسا کلمہ زبان پر لاوے جس سے اس کے بھائی کی تحقیر ہو“ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ”اور ایسی کارروائی کرے جس سے اس کو حرج پہنچے“، یعنی صرف باتیں ہی نہیں ہوں کیونکہ باتیں پھر دوسرے کو نقصان پہنچانے والی بھی ہوتی ہیں، شکوے اور گلے شروع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بدظنیاں شروع ہوتی ہیں، چغلیاں کرنی شروع ہوتی ہیں اور پھر انسان ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کو نقصان بھی پہنچائے۔

آپ فرماتے ہیں ”ایک بھائی کی نسبت ایسا بیان کرنا جس سے اس کا جاہل اور نادان ہونا ثابت ہو یا اس کی عادت کے متعلق خفیہ طور پر بے غیرتی یا دشمنی پیدا ہو یہ سب برے کام ہیں۔ فرمایا ایسا ہی بخل ہے، غضب ہے، یہ سب برے کام ہیں کنجوسی ہے، غصہ میں آنا ہے، یہ سب برے کام ہیں۔“ پس اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے موافق پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان ان سے پرہیز کرے اور ہر قسم کے گناہوں سے جو خواہ آنکھوں سے متعلق ہوں یا کانوں سے، ہاتھوں سے یا پاؤں سے، بچتا رہے۔“ خواہ آنکھوں سے متعلق ہوں یا کانوں سے، ہاتھوں سے یا پاؤں سے کوئی بھی قصور نہ ہو۔ کسی بھی عضو سے گناہ ہو رہا ہو ان سے بچتا رہے۔

بعض برائیاں کس طرح انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں جو انسان محسوس بھی نہیں کر رہا ہوتا لیکن ایک وقت میں وہ انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آجاتا ہے۔ اس کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے آپؐ فرماتے ہیں کہ :

بعض گناہ موٹے موٹے ہوتے ہیں مثلاً جھوٹ بولنا، زنا کرنا، خیانت کرنا، جھوٹی گواہی دینا اور اتلاف حقوق (لوگوں کے حق مارنا)، شرک کرنا وغیرہ۔ لیکن بعض گناہ ایسے باریک ہوتے ہیں کہ انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے اور سمجھتا ہی نہیں۔ جو ان سے بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اسے پتہ نہیں لگتا کہ گناہ کرتا ہے۔“ عمر گزر جاتی ہے گناہ کرتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھتا ہے۔ پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا۔ مثلاً آپؐ نے مثال دی کہ گلہ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ شکوہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنج کا اظہار کرنا۔ ادھر ادھر باتیں کرنا اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا۔ فرماتے ہیں کہ ”ایسے لوگ اس کو بالکل ایک معمولی اور چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں حالانکہ قرآن شریف نے اس کو بہت ہی بڑا قرار دیا ہے۔“ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں، جو شکامیتیں ہیں گلہ کرنا، شکوہ کرنا آخر میں چغلی بن جاتا ہے۔ اس لئے قرآن شریف نے اس کو بہت بڑا قرار دیا ہے۔ ”چنانچہ فرمایا ہے اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيِّتًا (الحجرات: 13) خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ انسان ایسا کلمہ زبان پر لاوے جس سے اس کے

نہیں سکتا۔“ آپ فرماتے ہیں ”... خدا جانے دو ہزار مرتبہ ہوئی ہو۔ اس سے غرض یہی ہے کہ تاجماعت کو معلوم ہو جاوے کہ صرف اس بات پر ہی فریفتہ نہیں ہونا چاہئے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو گئے یا صرف خشک خیالی ایمان سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت اسی وقت ملے گی جب سچا تقویٰ ہو اور پھر نیکی ساتھ ہو۔“

فرمایا ”یہ فخر کی بات نہیں کہ انسان اتنی ہی بات پر خوش ہو جاوے کہ (مثلاً) وہ زنا نہیں کرتا یا اس نے خون نہیں کیا (کسی کو قتل نہیں کیا) چوری نہیں کی۔“ فرماتے ہیں ”یہ کوئی فضیلت ہے کہ برے کاموں سے بچنے کا فخر حاصل کرتا ہے؟“ یہ کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم برے کاموں سے بچے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ”دراصل وہ جانتا ہے“ کرنے والا اگر یہ کام نہیں کرتا ”... وہ جانتا ہے کہ چوری کرے گا تو... قانون کی رُو سے زندان میں جاوے گا۔“ یعنی قید ہو گا، پکڑا جائے گا، سزا ملے گی۔ فرماتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ برے کام سے ہی پرہیز کرے۔ (اتنا ہی اسلام نہیں) بلکہ جب تک بدیوں کو چھوڑ کر نیکیاں اختیار نہ کرے وہ اس روحانی زندگی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ نیکیاں بطور غذا کے ہیں۔ جیسے کوئی شخص بغیر غذا کے زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح جب تک نیکی اختیار نہ کرے تو کچھ نہیں۔“ بدیاں چھوڑو اور نیکیاں کرو تو تب روحانی زندگی ملتی ہے۔

تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا معیار کیا ہونا چاہئے؟ نیکی کیا ہے؟ نیکی کا معیار کیا ہونا چاہئے؟ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کے بارے میں ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سچا تقویٰ جس سے خدا تعالیٰ راضی ہو اس کے حاصل کرنے کے لئے بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ**۔ کہ اے ایمان لانے والو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور پھر یہ بھی کہا کہ **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ** (النحل: 129) یعنی اللہ تعالیٰ ان کی حمایت اور نصرت میں ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کریں۔

فرماتے ہیں کہ ”تقویٰ کہتے ہیں بدی سے پرہیز کرنے کو اور مُحْسِنُونَ وہ ہوتے ہیں جو اتنا ہی نہیں کہ بدی سے پرہیز کریں بلکہ نیکی بھی کریں اور پھر یہ بھی فرمایا۔ **لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ** (یونس: 27) یعنی ان نیکیوں کو بھی سنوار سنوار کر کرتے ہیں۔“

فرماتے ہیں کہ ”مجھے یہ وحی بار بار ہوئی۔ **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ** (النحل: 129) اور اتنی مرتبہ ہوئی ہے کہ میں گن

اٹھائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں جو طاقت اور قوتِ قدسی ہے اس کا اثر کسی اور کے الفاظ میں نہیں ہو سکتا۔ اور کیوں نہ ہو! یہی تو وہ امام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اس زمانے میں بھیجا ہے۔ پس یہ ہمارا، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیعت میں آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ فرض ہے کہ آپ کے الفاظ کو پڑھیں، سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی حالتوں کو اس معیار پر لے کر آئیں جس کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہم سے توقع کی ہے۔

اس وقت میں آپ کے چند ارشادات پیش کروں گا جو ہماری زندگیوں کا لائحہ عمل ہیں۔ ایک مقصد ہے جو آپ نے ہمیں ہمارے سامنے رکھا اور بیان فرمایا کہ ایک احمدی کا کیا معیار ہونا چاہئے، اسے کیسا ہونا چاہئے۔ آجکل کی مادی دنیا میں ان باتوں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جبکہ ہم میں سے بعض کی ترجیحات بھی دنیا کی طرف زیادہ ہو گئی ہیں اور دین کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اعتقادی لحاظ سے ہم اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، لیکن عملی کمزوریاں ہم میں بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہیں۔ ان ارشادات کی روشنی میں ہر کوئی اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہئے۔

مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے لڑپچر میں اسلام کے اعلیٰ ترین مذہب ہونے کے بارے میں بیان فرمایا ہے اور اعتراض کرنے والوں کے اعتراض انہی پر الٹا کر یہ ثابت فرمایا کہ آج حقیقی اور اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والا اور گناہوں سے نجات دلانے والا اگر کوئی مذہب ہے، اور مذہب ہے یقیناً، تو وہ صرف اسلام ہے، وہاں اپنوں کی تربیت کے لئے بھی بے شمار تقاریر، تحریروں اور مجالس میں بے شمار ارشادات فرمائے جو ہمارے لئے قدم قدم پر رہنما ہیں اور ہدایت کے سامان ہیں۔

آپؐ نے اپنے ماننے والوں کو بڑے درد کے ساتھ بیعت کا حق ادا کرنے اور حقیقی مومن بننے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ یہ وہ ارشادات ہیں جنہیں ہمیں باقاعدہ اپنے سامنے رکھنا چاہئے اور یہی ہماری روحانی تربیت کا ذریعہ ہے۔ یہی ذریعہ ہے جس کے ذریعہ سے ہم دین کا ادراک بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہی ذریعہ ہے جس سے ہم خدا تعالیٰ کے قرب پانے کے راستے بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ یہی ذریعہ ہے جس سے ہم قرآن کریم کے اسرار و معارف تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہی ذریعہ ہے جس سے ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو پہچان سکتے ہیں۔ اور یہی ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی اعتقادی حالتوں کو درست کر سکتے ہیں۔ اور یہی ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی عملی حالتوں میں بہتری لاسکتے ہیں۔ یہ بڑی بد قسمتی ہوگی اگر ہم اس خزانے کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ نہ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
 مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ- أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
 الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-مَلِكِ يَوْمِ
 الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ- إِهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيمَ- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ-

اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل سے حضرت مسیح
 موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اس غلام صادق کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے
 مہدیؑ کے الفاظ سے خطاب فرمایا، یا یاد فرمایا۔ (سنن الدار قطنی جلد اول صفحہ 51
 حدیث 1777 کتاب العیدین مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت 2003ء) یہ پیار اور
 قرب کے اظہار کا اعلیٰ مقام ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کہہ کر حضرت
 مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اور مہدی معہود علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ جہاں حضرت

خطبه جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح
الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز

فرمودہ مورخہ 26 / اکتوبر 2018ء بمطابق 26 / اخاء 1397 ہجری شمسی بمقام مسجد بیت السبع،
ہیوسٹن (Houston)، امریکہ

فہرست:

1. خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ----- 1
(فرمودہ مورخہ 26 / اکتوبر 2018ء بمطابق 26 / اخاء 1397 ہجری شمسی بمقام مسجد بیت السبع، ہیوسٹن (Houston)، امریکہ)
2. خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ----- 34
(فرمودہ مورخہ 02 / نومبر 2018ء بمطابق 02 / نبوت 1397 ہجری شمسی بمقام مسجد بیت الرحمن، میری لینڈ (Maryland)، امریکہ)

ایک سچے احمدی مسلمان کی خصوصیات

First Published in the UK: 2021

© Islam International Publications Ltd.

Published by Lajna Imaillah UK

Iwan e Nusrat Jahan

Unit B, Endeavour Place

Coxbridge, Business Park

Farnham, Surrey

GU10 5EH

Printed in the UK at: Raqem Press, Farnham

No part of this book may be reproduced or used in any form or by any means graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, copying or information storage and retrieval systems without permission of the publisher.

ISBN: 978-1-84880-765-5

ایک سچے احمدی مسلمان کی خصوصیات

حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے دو ایمان افروز
خطابات کا مجموعہ

شائع کردہ

شعبہ اشاعت لجنہ اماء اللہ UK

2021

ایک سچے احمدی مسلمان کی خصوصیات

حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے دو
ایمان افروز خطابات کا مجموعہ

شائع کردہ
شعبہ اشاعت لجنہ اماء اللہ UK